

જાતને સંબોધન

પ્રિય! શાને મુઝાય છે? તારું કાંઈ નથી એમ સમજે છે? જો એમ હોય તો તું ભીંત બૂલે છે. દુનિયામાં તારું બધું કાંઈ ન હોય અને સૌ સ્વાર્થનાં સર્ગા કે સંબંધી હોય. પણ દુનિયા જેની છે તેનો તો તું છે ને? જાણે છે તારા અવિદ્યાત સખાને? એ અવિદ્યાત સખો-તને પણ ભર પણ આ મયાળગમા બંધીને નથી મૂકતો. પણ ભર પણ તારાથી એ છેડે. થી થતો તું અને ન જાણે-તે જાણે છે કે તું તેનો છે તે તારો છે એમ જ્યારે તને સમજશે ત્યારે તારી મૂઝવણ સૂર્યકિરણ ધુમ્મસની પેરે ઝાગળી જશે એ તને સમજાય એ માટે ગીતાનો ખોલ છે અવિદ્યાત અખા અદર્શ રહેવાની ટેવવળો છે તેથી મૂઝાય છે? એ અદર્શ રહે છે તે તો તેનું તીવ્રતમ ચિન્તન કરાવવાના હેતુથી-તને કુખી કરવાને મટે નહીં! મૂઝા! પ્રિય! નથી સમજતું એમ કુખ છે ને? સમજશે ત્યારે તારો શોકાવેગ શાત થઈ જશે હિંમે ટળી જશે મૂઝારો મરી જશે સ્વસ્થ થા શાન્ત થા એ માટે ગીતાનો ખોલો ખૂદ.

પ્રિયાત્મનું સસાગની અપારતા અને અગાધતાથી અમળાય છે? રમે અમળાનો યાદ કે જે-કૈવર્તક કૈશવ-છે જો એને કૈવર્તક કરશે તો પગની પાની પણ ન છૂટે એટલો છીડશે. એ અગાધ લાગતો સમુદ્ર જની ગહેશે એને જો કૈવર્તક હોઈ કરશે તો એ છીડશે છતાં અગાધ લાગશે કૈવર્તકની પસંદગી તારા હાથમાં છે તું જાતજાણે જ જો તજવા જશે તો છૂટી જઈશ તેના બળે ઝપવાવશે તો તરી જઈશ છતાં જાતજાણે અજમાવી જો જ્યારે થાકે ત્યારે તેને યાદ કરજો સહાયનાથી યાદ કરીશ તો તે જ પળે એ મુકાન સલાજશે ગમે તેમ-તું ખોલાવાનો નથી.

પ્રિય! તું મુદુગ્યારી છે? તો તો જરાપણ ચિન્તા ન કરીશ તારો હૃદય વધુ નડક છે ક્રમ અનન્યભાવે હવે તેને પોકાર હવે તેનો આશ્રય લે તેના આપારે હવે પછી શ્રવ અને તને જાતઅનુભવે સમજાશે કે ન તદ્ મક્તો વિનયસિતિ.

પ્રિય! તું પતિત છે? તોય શો મગરાટ છે? પપના મેલમા અવળવું જો તારો સ્વભાવ છે તો તે મેલમાંથી તને ધોવા એ તેનો સ્વભાવ છે તું તારો સ્વભાવ નહીં તજે તો શું તે તેનો છેડશે? તું પાપ કરતાં યાકરો ને તને ધેતાં નહીં યાકો એ તો પ્રેમની દારઝતનો પ્રશ્ન છે તેની પ્રેમમગાના પવિત્ર ઝરણુ આગળ તારો પપનો કાદવ નહીં ટકે. તેનો પ્રેમ વાપરીમાંથી સ્મીતિ જન્માવે છે.

જ્ઞાતા । તું દૈતના ખૂનખાર જંગમાં જખ્ખી થયો છે ? દૈતપ્રુદ્ધિના આધારે હૈયું ગળતું થયું છે ? દર્દી થયું છે ? તોય રખે તું મૂંઝાતો, નેતો અદ્વૈતામૃતવર્ષી છે. દૈતની ઉગ્ર લગ્નધી ગલરાયો હોય, તેમાં હાર્યો જ હોય, તે લગ્નવાની તાકાત જ ન હોય તો તો ખુશીથી હવે તું અદ્વૈતામૃતવર્ષાની ઝડી-તેની ગીતારૂપી અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી ઝડીથી લીંમ. તારા સમસ્ત બા રૂંઝાઈ જશે. લોહી નિગળતું હૈયું-કળતર પામતું હૈયું-દર્દી હૈયું-એ અમૃતવર્ષાથી શાતા અતુભવશે. એ અમૃતવર્ષાને અતુલવ લીધા પછી-દ્વધીયિના અસ્થિમાંથી ખતેલાં વજ્રથી ઇન્દ્ર જેમ ઘટની સામે, તેમ તું દૈતની સામે વિજયી નિવડીશ.

રાગદ્વેષતટા વિપર્યયજલો હિંસાદિનીલોપલા
મોહગ્રાહવતી સુખેન વહની દુઃખેન વેલાકુલા ॥
દુર્દમ્યેન્દ્રિયપચ્છોરમકરા તાપત્રયાવર્તિની
સોત્તીર્ણ પ્રિય ! યોગિભિર્ભવનદીઃ કૈવર્તકઃ કૈશવઃ ॥

“ રાગદ્વેષરૂપી કિનારાવાળી, અત્રાનરૂપી જલથી ભરપૂર, હિંસા વગેરે વિતર્કોરૂપી કાળા પત્થરોથી પૂર્ણ, મોહરૂપ ઝૂડવાળી, સુખથી વહેતી, દુઃખે ધુમરીયાળ થતી, અજિત પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપી ભયંકર મગસવાળી, અને ત્રિવિધતાપ-રૂપી વમળવાળી આ ભવનદી-સંસારનદીને હે પ્રિય ! યોગીઓ તરી જાય છે । કેમકે તેમને ‘કૈશવ’ ખલાસી છે. ”

તો તારો ખલાસી પણ હે પ્રિય ! તેને જ બનાવ. તેના હાથમાં સુકાન સોંપ, એ સુકાનીને યૂગાડવાની કળા જ આવડતી નથી, તરાવવાની જ એકમાત્ર કળા તેને સિદ્ધસ્ત છે ।

તો પ્રિય ! એક જ ઉદ્દેશોધન તારે માટે યોગ્ય છે:—

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય તમેકંશરણં વ્રજ ॥
અસૌ તે સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યતિ મા શુચઃ ॥

—અને તારાથી જુદું કાણુ ?

ગીતાગ્રંથ કાર્યાલય,
૧૫૫ી.
તા. ૨૦-૪-૫૨

}

નસિન મ. વાહ

અર્પણ

જેમણે સૌનું બલુ'જ ચાલું છે, અને તેટલું બલુ'જ
કર્તું છે, લોકોપયોગી કાર્યોમાં જે યથાશક્તિ
સહાય કરવા તૈયાર જ રહ્યા છે, તે ગીતાપ્રેમી,
.સૌજન્યશાલી, વલસાડનિવાસી,
શેઠશ્રી નારણદાસ ડીકાવાઈ ક સારાને

કૃતજ્ઞભાવે

સન્મેદ

સ

મ

ર્પિ

ત

નલિત મ. લાટ

અથ વિમ્ભૂતિયોગઃ

પ્રશ્ન ૧ : દશમા અધ્યાયના આરભની પાઠ્ય આશય શો ?

નવમા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન ઉપદેશ્યું. આ વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન કર્મયોગનું અંગ છે. જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન સહિત ઇશ્વરનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી સાચો કર્મયોગ સંભવે નહીં. વિજ્ઞાન સહિત ઇશ્વર જ્ઞાનથી ઇશ્વર ઉપર ભક્તિ સ્પુરે છે. આ ભક્તિને લક્ષ્યને કર્મયોગ સાચું સહેજે અને છે. આ ભક્તિથી દહતા કરવા માટે પરમાત્માનું નિરંકુશ સર્વૈશ્વર્ય ખતાવવું રહ્યું. કેમકે પ્રેમમાં પ્રેમીનું માહાત્મ્ય કદી જૂલવાતું હોતું નથી. જે ભક્તિમાં માહાત્મ્યની વિસ્મૃતિ હોય તે ભક્તિ જરૂરી ભક્તિ સમી બની જાય. તેમાં પ્રેમપાત્રના સુખે સુખી થવાપણું રહેતું નથી. અને પ્રેમ તો સ્વસુખની કલ્પના કરના પણ મલિન થાય છે. આથી ભગવાનનું નિરતિશય માહાત્મ્ય ખતાવવું રહ્યું અને તે તેમની વિભૂતિદ્વારા જીવ જો જાણે કે આ જગત પરમાત્માનો અચિન્ત્ય પ્રણવિવાસ છે, તેનો મહામહિમા છે, પરમાત્માના અગાધ ઘોષનું અને અપાર શક્તિનું એક તરંગમાત્ર છે, તો એની પરમાત્મા પ્રત્યેની ભક્તિ ઝોતરિવની થાય. સમ્યક્ જ્ઞાનમાથી જ સમ્યક્ ભક્તિભાવ પ્રકટ થાય છે. આથી ભક્ત લલ્લને ક્રમશઃ ભગવાન વિશ્વરૂપ છે એવી સાક્ષાત્ પ્રતીતિ કરાવવા માટે, ભગવાનની અનન્ત વિભૂતિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વસ્તુમાત્ર ભગવાનનું વાદક છે એવી નિર્મલ પ્રતીતિ ચતાં વસ્તુમાત્રમાં રહેલા ભગવાનને સાક્ષાત્ નિહાળવાની હૃદયમાં તમત્તા જાગે છે, અને તેમાથી જ સાધના ક્રમે સાક્ષાત્ દર્શન જન્મે છે.

પ્રશ્ન ૨ : ભગવાને અર્જુનને હિતેન્દ્રિયા પરમ વચન કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી તો તે હિતેન્દ્રિય કય ? તે પરમ વચન કય ?

હિતેન્દ્રિય એટલે કલ્યાણની ઇન્દ્રિયા. પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણઅર્થ અર્જુનનું હિત ઇન્દ્રિય છે. હિતતમ છે પરમાત્મા કેમકે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ જ જીવનું ઉત્તમોત્તમ હિત સાધે છે. આ પરમાત્મા હિતતમ છે કેમકે એના યોગમાં નિરતિશય આનન્દની અને સુખની પ્રાપ્તિ છે. રાગદોષાદિ દોષોની નિવૃત્તિ છે.

જન્માન્તરના યોગનો અર્થ છે અને નિત્ય નિરતિશય સ્વરૂપાવરધાન હોય છે. આ હિતનમ્ પરમાત્મા પરમ પ્રેમારપદ છે. એ પરમ પ્રેમારપદ હિતતમ પરમાત્માનો અર્જુનને એટલે કે જીવને સદાયોગ થાય એવી દિવેચ્છાથી ભગવાન તેને લગતું પરમ વચન કહેવા તત્પર થયા છે. પરમ વચન એટલે કે હિતમ વચનને લગતું વચન પરમાત્મા સિવાય, બીજે વિદગ્તી વાણી એ વ્યભિચાર છે. આથી ભગવાનના યોગ સાંભળવાને ઉત્સુક અર્જુનને ભગવાન તેના જ પરમહિત માટે પરમ વિધાને લગતી વાણી કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. અને આજુનનું હિત અને આપણું હિત જૂડું નથી. અર્જુનનારા જીવમાત્રની હિતાકાંક્ષાથી ભગવાન પરમાત્માને લગતી પદ્મપવિત્ર વાણી કહેવા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. વળી તે વચન નિનાશર છે, પણ અમિતાશય છે. પરમાત્મા કહે છે કે મારા પ્રભુને દેવો કે મહર્ષિઓ પણ જાણતા નથી અર્થાત્ પરમાત્માની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય વગેરેની નિરતિશય શક્તિ ક્યાં ક્યાં છે, કેવડી છે, કેવી રીતે પ્રગટે છે, ક્યારે અને કેમ વર્તે છે—એ બધું એક મહાન અવિદ્યેય કાયડો જ છે! મોટા મોટા તત્ત્વવેત્તાઓ કે દેવો પણ આ જ્ઞાનથી વચિત જ રહે છે જેમ પિતાનું સામર્થ્ય વગેરે જાણવાને નાનું શિશુ સદાય અસમર્થ જ હોય છે તેમ પ્રભુનું નિરતિશય સામર્થ્ય જાણવાને મોટા મહર્ષિઓ અને દેવો પણ સદાય શિશુ જ રહે છે આથી પરમાત્મા માટે મહર્ષિઓ અને દેવો પણ સદાય શિશુ જ રહે છે આથી પરમાત્મા પોતે જ પોતાને વિષે કાર્ધપણુ વિધન કરવાને માટે એક માત્ર અધિકારી છે. આપણું સૌનાં પરમાત્માને લગતા નિધાનો હમેશાં આશિષ જ હોય છે. કોઈ પરમાત્માના મસ્તકને જ તો કોઈ પગને જ તો કોઈ પેટને જ તો કોઈ આંખને જ જાણું છે. આથી તો ઉપનિષદમાં વૈશ્વાનર આત્માની ઉપાસનાનું વિજ્ઞાનપૂર્વક નિધાન કરવામા આવ્યું છે. પરમાત્માનું સમગ્રદર્શન પરમાત્માને જ હોય છે. આથી જીવનમા સ્પાદવાદ—તેના નિરાકરીપણાના અર્થમા સર્વોત્તમ છે. પ્રશ્ન ૩ : ભગવાનને અજ, અનાદિ અને શોક મહેશ્વર જાણવાથી તમામ પાપગ્રાથી મુક્તિ કેવી રીતે મળે ?

પરમાત્મા જન્માદિ વિકારો રહિત છે અને અનાદિ એટલે કે કારણ રહિત છે; એટલે જાતે કાર્ધનું કાર્ય ન હોઈને સર્વનું સર્વ રીતે કારણ છે. તથા સ્થાવર જંગમ જગતના સર્વ સત્તાધીશ છે—કેવ મુખત્યાર છે એ જાતના નિર્દોષ જ્ઞાનથી માણસ અસમૂહ થાય છે. એટલે કે તેનામા સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ વિવેક પેદા થાય છે તે સમજી શકે છે કે જે પ્રભુ અજ છે તે પ્રભુનો અસ-પુત્ર-જીવ પણ અજ છે. અને અનાદિ છે. પ્રભુમાં અને તેના પુત્રમાં તાસ્તિક તફાવત જ નથી. તફાવત લાગે છે તે અપિઘાથી પેદા થયેલ છે

આથી સ્વરૂપે તે પિતાનો સમાનધર્મી છે. તેનામાં અને પરમાત્મામાં વાળ જોડેલો પણ તફાવત નથી. અને દેહાદિની ઉપાધિને છાંડને તેની ઇશ્વરતા મર્યાદિત થયેલી છે. આથી દેહાદિની ઉપાધિમાંથી જન્મતી અનીશ્વરતા અને દીનતાને સમૂહ ઉખેરી નાંખવા માટે તે કટિબદ્ધ થાય છે. પોતાની જાતને બંધન માની બેઠેલું સિંહનું બચ્ચું એક વખત પોતાના સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન મેળવે કે પછી તે બે બે કરતું નથી, લાચાર બનતું નથી, જુગ જુગ જૂની નિર્બળતાને પણવારમાં ખખેરી નાંખે છે, અને સ્વમહિમામાં રાચતાં સ્વયમેવ શીખે છે. તેમ પોતાની જાતને “હું મનુષ્ય, પશુ, પંખી” એમ માનીને વર્તતો જીવ એક વેળા પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી લે કે પછી તેનો મોહ પછી તે સુજન જૂનો હોય, તેની દીનતા પછી તે જુગજૂની હોય, ખખેરી નાંખે છે. તેની પાપશક્તિ સ્વયમેવ દબ્ધ થઈ જાય છે, આથી ભગવાનને અજ, અનાદિ અને લોક મહેશ્વર જાણવાથી પોતે પણ તેવો જ છે એવું સમજતું હોવાથી તેવો જીવ સર્વપાપરહિત, શુદ્ધ, જુદા, મુક્ત સ્વસ્થાત્મે થાય છે. જે થતું જોઈતું હતું તેજ થાય છે એટલે એમાં સંશયને અવકાશ નથી.

પ્રશ્ન ૪ : શુદ્ધિ જ્ઞાન વગેરે લાવો ભગવાનને લીધે જ થાય છે એટલે શું ? એ લાવેલો અર્થ શું ?

આ દુનિયામાં અનન્ત કોટિ જીવો પોતપોતાનાં કર્મોનો વટાવ કરી રહ્યાં છે. એક જ વસ્તુના એકી વખતે દર્શનની અનેકનજ ઉપર વિવિધ અસર થતી આપણે જોઈએ છીએ. કયા કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે કંસના રંગમંડપમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે કંસને મૃત્યુરૂપ લાગ્યા, સ્ત્રીઓને કામદેવ જણાયા, ગોપોને સખારૂપ જણાયા, નંદજીને પુત્રરૂપે સમજાયા. કૃષ્ણ તો એક જ હતા. પણ એક જ કૃષ્ણને લગતુ આ લાવગૈવિધ્ય કેવી રીતે થયું ? આ જ્ઞાન-વૈવિધ્યનું દર્શન પોતપોતાના કર્મનું જ ફળ છે. જીવ કર્મ કરે છે. તે કર્મની વાસના ચિત્તમાં કોતરાઈ રહે છે. આ વાસના નવીન કર્મની પ્રેરક નીવડે છે. કર્મથી વાસના અને વાસનાથી કર્મ ઉદ્ભવતાં જ રહે છે. આ નાટક અનાદિ કાળથી ચાલતો રહે છે. હવે એમાં જે રહસ્ય છે તે એ કે જીવ તો અમુક કર્મ કરીને ભૂલી જાય છે. તો એ કર્મ અમુક જીવે, અમુક દેશમાં, અમુક નિમિત્તે, અમુક કાળે, અમુક આશયે થયું હતું માટે એ કર્મનું તે જીવને અમુક દેશ, કાળ, નિમિત્તે જે ફળ મળવું જોઈએ તે કોણ આપે ? જે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ હોય તેજ એને માટે અધિકારી છે. સૌ પ્રાણીઓના અંતરમાં રહેલો ઇશ્વર આ કર્મની નોંધ સદા જગરૂક હોઈને રાખે છે. આથી વખત આવ્યે જુદા જુદા લાવરૂપે તે ફળને પ્રભુ તે જીવ માટે પ્રકટ કરીને

તેને ને જોગવાની સુવિધા કરી દે છે. આ જોગમાંની કાંઈ છટકણું નથી
આથી જ આપણે કોઈનામાં યુદ્ધિ તો કોઈનામાં તેનો અભાવ, કોઈનામાં મોહ
તો કોઈનામાં અસંમોહ વગેરે ભાવો જોઈએ છીએ. સર્વશ અને સર્વશક્તિમાં
અંતર્યામિ અને કલદાતા ઈશ્વર આ ભાવ સ્પુરણ્યું અણિત પોતાને કબજે રાખે છે,
અને આથી જગતની આંતર વ્યવસ્થા અચૂકપણે જળવાઈ રહે છે નાના
પ્રકારનાં આ ભાવો એ જીવની કમાણી છે. એ કમાણી એને ભરપાઈ કરે
છે પરમદામાં. આથી ભગવાન કહે છે ભાવમાત્ર માગમાથી થય છે. સર્વજ
અને સર્વશક્તિ અંતર્યામિ અને કલદાતા ઈશ્વર જે ન હોય તો આ ભાવ
સ્પુરણ્યો કાંઈ નિયન્તા ન રહે. નિયંતા ન રહે તો અનિયન્તિત ભાવો
અવ્યવસ્થા ફેલાવે. પણ એવી અવ્યવસ્થા ક્યાંયે કદીએ, કોઈએ પણ જોઈ
નથી. આથી ઈશ્વર વિરુદ્ધ પણ ભગવાન જ સર્વ ભાવોના સ્પુરણ્યકર્તા છે
એ સ્વીકારવું રહે છે. આ સમજનો વિના ક્યવાટે સ્વીકાર કરવાથી મનુષ્યમા
દીર્ઘ વધે છે. વિશ્વની આંતર યોજનાની ન્યાયનિષ્ઠામાં વિશ્વાસ એસે છે, પ્રભુની
મંમલમયતામાં ઇત્યાદિ વધે છે અને સર્વભાવે ભગવાનને શરણે જવાની
અને તેને આરાધવાની આવશ્યકતા હૃદયે સમજાય છે. સર્વભાવે પ્રભુને
શરણે જવું જોઈએ એ સમજ અધ્યાત્મ જીવનમાં કટલી કિંમત છે એ
વર્ણવાય એમ નથી. જાત અનુભવે જ વધારે સમજાય છે.

હવે આ ભાવો પૈકી યુદ્ધિ એટલે કનંવ્ય અને અકર્તવ્યનો સ્પષ્ટ
નિર્ણય. આમાં વગેરે પદાર્થોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન અસંમોહ એટલે
પૂર્ણ વિવેક. ક્ષમા એટલે કદી કોઈ નિમિત્તે પણ વિકારી ન થવા દેનારી
ચિત્તની ગિર્નાઈ પ્રસન્નતા, મન વાણીની યથાર્થતા એટલે સત્ય. બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનો
નિગ્રહ એટલે દમ, મનનો સંયમ એટલે શમ. સુખ એટલે આદ્વાદ, દુઃખ
એટલે સંતાપ. ભવ એટલે ઉત્પત્તિ. અભાવ એટલે વિનાશ ભય એટલે ત્રાસ.
અભય એટલે ત્રાસનો અભાવ. અદ્વિસા એટલે પ્રાણીઓ ઉપર આત્મીય પ્રીતિ.
હંદ્રોમાં સમાન ચિત્તતા એટલે સમતા. પ્રાપ્ત વસ્તુમાં બસ યુદ્ધિ એટલે તુષ્ટિ.
તપ એટલે હંદ્ર સહન. દાન એટલે ધર્મમય કમાણીમાંથી યથાશક્તિ સત્પાત્રને
સમર્પણ. સદ્ગુણને લઈને લોકની પ્રશસારથી પ્રસિધ્ધિ એટલે યશ. અવગુણને
લઈને લોકની નિન્દારથી પ્રસિધ્ધિ એટલે અયશ. આટલા ભાવો તો કબજે
દાખલારૂપ છે. ભાવમાત્રની સ્પુર્તિ અને જીતિ હૃદયરથ ઈશ્વરના અનુકલન
શાસનને લઈને યાય છે.

પ્રશ્ન ૫ : મહર્ષિ વગેરે ભગવાનના માનસ ભાવો છે એટલે શું ?

સાત મહર્ષિઓ વગેરે ભગવાનના ભાવવાળા છે અને ભગવાનના માનમ પુત્રો છે. ભગવાનના ભાવ એટલે ભગવાનની સત્તા. અર્થાત્ ભગવાને પોતે એ મૂળગોત્રના ઋષિઓને સૃષ્ટિ અને રક્ષાનું સામર્થ્ય સમર્પ્યું છે. ભગવાને આપેલી એ શક્તિવાળા હોઇને તેઓ સૃષ્ટિ રક્ષા વગેરેનું કર્મ તેઓ કરી શકે છે. વળી એ ઋષિઓ ભગવાનના માનસપુત્રો છે. અર્થાત્ મન એટલે અહીં મહત્ત્વ. આ મહત્ત્વ હિરણ્યગર્ભ સ્વરૂપ પરમાત્માની ઉપાધિ છે. એ મહત્ત્વરૂપી ઉપાધિયુક્ત હિરણ્યગર્ભ સ્વરૂપ પરમાત્માના એ પુત્રો છે. તેથી તેઓ ભગવાનના માનસપુત્રો છે. દ્વંકર્મા પ્રયુક્ત શક્તિને લઇને તેઓ શક્તિશાળી છે. ભગવાને તેમને આ શક્તિ આપી છે કેમકે તે ભગવાનના વિચારપુત્રો છે.

પ્રશ્ન ૬ : ભગવાનની વિભૂતિ અને યોગનો ગાનનું કળ શું ?

ભગવાનનું વિવિધ આકાર પ્રકટીકરણ અને પરમ ઐશ્વર્યરૂપી યોગને જે અંતરમાં દૃઢપણે સમજે છે તેને મળતુ પહેતું કળ તે અવિકર્ય યોગ છે. અર્થાત્ તેવો માણસ દૃઢ યોગયુક્ત થાય છે. તેને જે કર્મયોગને લગતી સમજ પડે છે તે અવિચ્છાદ્ય હોય છે. તેમાં સંશય રહેતો નથી. ઉદ્ધટી સમજ વસતી નથી. શંકા અને વિપર્યય વિનાના સાચાં ગાનમાંથી કળતી જે દૃઢ યોગનિષ્ઠા તે એવાને વરે છે. અડોલ યોગ એ જીવનની મોટી કમાણી છે. એ યોગીની પ્રાપ્તિ સમસ્ત કલ્યાણને ઉદયગિરિ છે. પવિત્ર હૃદયની અડોલ એકતાનતામાં કરોડો સૂર્યનું પ્રકાશખળ છે. એનાથી માણસ અંતરના અંધારા વટાવી ગન્તવ્ય માર્ગે જઇ શકે છે કર્તવ્યને નિર્ણય કરી કર્તવ્યનિષ્ઠા કેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન ૭ : ભગવાનને ડાહ્યા માણસો કઇ સમજણે પ્રેરાઇને લગ્ને છે ? કેવી રીતે તેઓ લગ્ને છે ?

પરમાત્મા સમસ્ત જગતના ઉત્પાદક અને પ્રેરક છે. ચરાચર જગત ઇશ્વરને લઇને જ ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટના પરિહાર માટે ચેષ્ટા કરે છે. આથી સમસ્ત જગતના ઉપાધક અને પ્રવર્તક પરમાત્મા છે એવી દૃઢ સમજણના બળે જ્ઞાતી પુરુષો ભગવાનને ભાવપૂર્વક લગ્ને છે. અર્થાત્ કર્તા કે કારયિતા કોઇ બીજી જ ચીજ છે. હું તો નિમિત્ત માત્ર છું એમ સમજાઇ જતું હોવાથી ડાહ્યા પુરુષો પોતાના ઉપર કર્તાપણાનું અભિમાન વહોરી લેતા નથી. પોતાને લીધે આ બધું થાય છે એવો સ્વપ્ને પણ પદ્યાસ કરતા નથી. જગતનું આંતર તંત્ર સંભાળતું પરમાત્મા નામનું તત્ત્વ સૌને જાતે અગ્રાંતે અને અગ્રાંતવીર્ય રહીને ત્યાગી રહ્યું છે. તેના હાથમાં આપણે ધંત્ર છીએ.

તે કળ દ્વારે અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે જગત નાચે-આવી સત્ય સમજ
 હોવાથી પૂર્ણ સમર્પણ યોગદ્વારા પરમપ્રેમથી તેઓ ભગવાનને ભજે છે.
 ઈશ્વરને ભગતી સાચી સમજમાંથી તેને ભગતો સ્વચ્છ પ્રેમ પેદા થાય છે.
 જોને માટે પ્રેમ હોય છે તેનું સુખ જોજ પ્રેમીનું સુખ યદ્ય રહે છે.
 પ્રેમપાત્રનું સર્વભાવે આરાધન એ પ્રેમનું અનિવાર્ય પરિણામ છે. સંસારમાં
 પણ એ નિયમ છે તો પછી ઈશ્વરને ભગતો પ્રેમ પણ પ્રેમજ
 હોઇને ઈશ્વરનાં સર્વ ભાવે સર્વદા સર્વથા અનન્ય હૃદયે આરાધન જ તોપાય
 છે. આવા ભાવભરિત હૃદયવાળા જીવોનું હૃદય પરમાત્મા તરફ વહેતું રહે છે.
 તેની ઇન્દ્રિયો અભાવત સ્વ સ્વ નિયમમાં પરમાત્માની કાન્તિનું મહત્ત્વ કળતાં
 શીખે છે એટલે કે શબ્દ માત્રમાં તેને પ્રભુનો અવાજ સંભળાય, રૂપ માત્રમાં
 તેની છત્રિ દેખાય. તેના પુરુષો પરસ્પરના સમાગમમાં આવે તો તેમની વાતને
 નિયમ એક માત્ર પ્રભુ હોય છે. પરમાત્માને ભગતી એક બીજાની સમજણથી
 તેઓ એકબીજાનું જોધન કરે છે. સદા ઈશ્વરના શુશ્રુ ધર્મ કર્મ સ્વરૂપનું
 નિત્ય કથન કરે છે. અને આ રીતે સદા પરમાત્માને સાક્ષાત્ અનુભવ કરતા
 રહીને વૃદ્ધ રહે છે. જીવનમાં બાળકની માફક રમે છે. તેમને માટે કંઈયે
 કથંકાર કે કલેષ બાકી રહેતો નથી.

મુદ્દ ૮ : ભગવાનને ભજનારાના ઉપર ભગવાન કેવી રીતે અનુમદ
 કરે છે ?

મોટાનો અનુમદ પણ મોટો જ હોય છે. ભગવાનજ ન્યારે અનુમદ
 કરે છે ત્યારે તે અનુમદ અદ્ભુત હોય છે. જેઓ હ મેશાં એક ચિત્તે અને
 પ્રીતિપૂર્વક એટલે કે કેવળ ભગવાનના ઉપરના નિર્વાજ પ્રેમને લઇનેજ,
 બીજા કોઈ કોઈ ઈચ્છાથી નહીં, ભગવાનને ભજે છે તેને ભગવાન પ્રુદ્ધિયોગ
 આપે છે. આ પ્રુદ્ધિયોગ એટલે સમજનો યોગ. આ સમજનો યોગ સાપક્ષતા
 તેવો પુરુષ પરભાર્યો ભગવાનની પામે જ પહોંચે છે. એટલે કે તેના જીવનમાં
 જીવતાં જીવત એવી સમજ આવે છે કે નથી તેવી માણસ સીધો ભગવાનની
 પાસે પહોંચી જાય છે. ભગવાનની પાસે પહોંચી જવાય એવી સમજ ખુબજ
 દુર્લભ છે. સામાન્ય રીતે માણસની જે સમજ હોય છે તે પ્રકૃતિ અને તેના
 વિકારો પાસે જ તેને લઇ જાય છે. ભગવાનના અનુમદની મદદા એ છે કે
 તે અનુમદ મળતાં તેની પ્રુદ્ધિ મંશારને વટાવી, તેના રાગદ્વેષાદિ કલેશોને
 ટાળી, પવન. પવિત્ર અને નિર્દોષ યદ્ય, પ્રભુના ચાહુનાં લઇ જાય છે. આ
 સુમજ એ ભગવાનની મદદા અનુકંપા છે. કેમકે તે સમજે લઇને ભક્તના
 હૃદયમાં રહેતું અગાનનું અંધારું દૂર થઇ જાય છે. અને જ્ઞાનનો કદી ન

બૃહાય એવો સનાતન દીવો સળગી ઊઠે છે. જે સમગ્ર અગ્નિનો ધ્વંસ કરે અને જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ કરે તે સમજની તોલે આવે એવી એક પણ ચીજ દુનિયામાં નથી. આથી ભગવાનને ભગનારને ભગવાનનો અનુગ્રહ મળતો હોવાથી તેનાં અંતરનાં અંધારાં ઝોસરી જઈ જ્ઞાનનાં અન્નવાળાં પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં ચિરશાંતિ છે. મોત ઉપર વિજય છે. જીવનની કૃતાર્થતા છે દેમકે અગ્નિનો અસ્ત, જ્ઞાનનો ઉદય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ અને પ્રગટ સાત્ત્વિક શાંતિની ઉપસન્નિધિ અને લ્હાણુ-આ સિવાય બીજું જીવને મેળવવા જેવું નથી. ભગવાનનો આ અનુગ્રહ પ્રેમયોગનું અંતિમ ફળ છે.

પ્રશ્ન ૯ : ભગવાનની અર્જુન જે સ્તુતિ કરી રહ્યા છે તે સ્તુતિનો અર્થ શો ?

સ્તુતિ એટલે સત્ય શુભોની પીછાન, સ્વીકાર, કદર અને તેમનો પ્રેમ-પૂર્વક ઉદ્દેશ. સ્તુતિમાં સત્યનું વર્ણન છે. અર્જુન જ્યારે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ત્યારે તે સત્યનું પોતાને જે રીતે અને જેટલું જ્ઞાન થયું તેનું જ વર્ણન કરે છે. ભગવાન તેને પરબ્રહ્મ જણાયા. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ પરમધામ જણાયું એટલે કે પ્રાણીમાત્રનું નિવાસસ્થાન પરમાત્મા છે. સૌ તેનામાં અને તેના આધારે વસી રહ્યા છે અને ટકી રહ્યા છે એ સમજાયું. પરમાત્મા તેને પરમપવિત્ર સમજાયા. એટલે કે મહાપાપોને પણ પળમાં પ્રગળી પરમ પવિત્રતા આપવાની શક્તિ પરમાત્મામાં જ તેને જણાઈ. વળી અર્જુનને ભગવાન પુરુષ, શાશ્વત, આદિદેવ, અજ અને વિશુ જણાયા. એટલે કે પરમાત્મા ધૃતધૃતમાં અતરાત્મા તરીકે વર્તી રહેલા જણાયા. શાશ્વત એટલે હંમેશાં હોનારા એટલે કે ત્રિકાલાબાધિત અસ્તિવાળા સમજાયા. એટલે કે દેવોનું પણ કારણ તરીકે હૃદયમાં ઝોળાખાયા. સૌના જન્મમૃતતા છતાં જાતે અજ એટલે કે અજન્મા અર્થાત્ સ્વયંજૂ જણાયા. આ ઉપરાંત અર્જુનને ભગવાન વિશુ દેખાયા. વિશુ એટલે વિવિધરૂપે છતાં થવાની અકળ અતકર્મ અચિન્ત્ય શક્તિવાળા સમજાયા. આ બધાય દર્શનોમાં તેને આગળના ઋષિમુનિઓની પણ સંમતિ જણાઈ. ભગવાનની પણ એમાં સંમતિ જણાઈ, વળી ભગવાનની વ્યક્તિ-એટલે સ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે અતોચ રહે છે-અંશતઃજ જણાય છે એ પણ નિશ્ચય થયો. પરમાત્માને લગતાં આ દર્શનો સત્ય હોઈને તે સ્તુત્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૦ : ભગવાન જ ભગવાનને ઝોળખે છે એટલે શું ?

ભગવાન કેવા છે, કેવડા છે, ક્યાં ક્યાં છે એનો પાર પામવો માનવ મતિને માટે અશક્ય છે. ભગવાન સ્વસંવેદ છે. એમનો અનુભવ થઈ શકે છે.

અને જેને જેને અનુભવ થાય છે તેનું મન અને વાણી તેને વર્ણવવામાં યાકી
 નય છે. મૂર્ખાં બની જાય છે. કેમકે ભગવાનનું જેટલું વર્ણન થઈ શકે તેના
 કરતાં અનંતગણું બાકીજ રહી જાય છે. ભગવાનમાં તમામ વિશેષી દર્શનો
 ગ્રહેવાં છે. એને સર્વ કહીએ તો અસત્યનું શું? પ્રકાશમય કહીએ તો અધારાનું
 શું? પ્રેમમય કહીએ તો દ્વેષનું શું? અર્થાત્ ભગવાનનું આંશિક
 વર્ણન જ યોગ્ય ધણુ થાય છે. ખરી વાત તો એ છે કે ભગવાનને વ્યાખ્યામાં
 પકડવા જાઓ. એટલે તે છટકી જાય છે. વ્યાખ્યા ન કરો તો ભગવાન
 સમજાય. પણ વ્યાખ્યા કરવા જેસો એટલે મૂંઝવાડાનો અને મુશ્કેલીઓનો પાર
 ન રહે. ભગવાનને માટે વધારેમા વધારે માનવ ભાષામાં કહીએ તો તે “છે”
 એટલું જ કહી શકાય. આ સિવાયના તમામ વર્ણનો અધૂર્ગ છે. સૌથી
 સહીસહામત આટલો એક જ શબ્દ છે. ખીજા ભાષામાં કહીએ તો તે સર્વ-
 લક્ષણુલક્ષણુ છે, બસ આ સિવાય વધુ ન કહી શકાય. આથી જ ઉપનિષદ
 કહે છે- “અસ્તિ દૃત્યેવોપલલ્લઘ્વઘ્વઃ”-આ આત્મા “છે” એમજ
 સાક્ષાત્કાર કરવો યોગ્ય છે. આમ મન વાણી અતિથી અચાલ ભગવાન કેવળ
 બાવત્રાજ છે જેના ઉપર તેનો અનુમદ વરસે તેની જ ભાવપકડમાં તે
 આવે છે. આથી ભગવાન જ ભગવાનને જોળખે છે એમ બ્યારે અણુન
 કહે છે ત્યારે તે ભગવાનને તેના ખરા સ્વરૂપે જોળખી રહ્યો છે એમ
 સમજવું. આના કરતાં ભગવાનને માટે વધારે સત્ય વાત કઈ?

પ્રશ્ન ૧૧ : ભગવાનની વિભૂતિ એટલે શું ?

વિભૂતિ એટલે વિવિધ રૂપે પ્રકટતા. અને આમ તો જડચેતન વસ્તુમાત્ર
 પરમાત્માનું જ અનાદૃત સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનું જ પ્રકટીકરણ છે. સમસ્ત
 સૃષ્ટિ એ સત્યનિધિ પરમાત્માનો જ સ્વેચ્છાએ લીધેલો અવતાર છે. પણ
 અહીં વિભૂતિ એટલે પરમાત્માની વિશેષરૂપે અવસ્થિતિ. જે રૂપ જોતાં જ
 તેમાં કાંઈ અદ્વૈતાનાનું દર્શન થાય તે રૂપ. માણસ તો બધાય દેખાય. પણ
 તેમાં જ્યારે કાંઈ મહાત્મા ગાંધીજીને કે એવા માણસને જોઈએ કે સામગ્રીએ
 ત્યારે એમનામાં સામાન્ય માણસ કરતાં પ્રશુની ચક્રિતનો વિશેષ આવિષ્કાર
 જોઈએ છીએ. બસ, બ્યાં બ્યાં નામ રૂપમાં પ્રશુની ચક્રિતનો વિશેષ આવિષ્કાર
 તે વિભૂતિ-વળી વિભૂતિની જોળખ પાછળ હાથે દૃષ્ટિ ગ્રહેવી છે. વિભૂતિની
 જોળખ, ચિંતન, પૂજન વગેરે આપણું જીવનના ઉર્ધ્વ આજુબારો દોર્ષાં ધરે.
 આથી વધુપિ નામરૂપ માત્ર-ભગવાનની વિભૂતિ જ છે છતાં તે વિભૂતિ પૈકી
 કઈ વિભૂતિનું ચિંતન, સ્મરણ, પૂજન, આગાધન આપણું શ્રેષ્ઠ સાધે તે વિવેક
 દૃષ્ટિએ નક્કી કરવાનું હોય છે. અને તે રીતે વિભૂતિના દર્શન વગેરેનો આત્મસાત્
 શિક્ષાવાનો રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૨ : કયા દેવતા અર્ચન ભગવાનની વિભૂતિ જાણવા પ્રાર્થના કરે છે ?

ત્રિભૂતિદ્વારા માણસે વિભૂતિના માલિકને ઓળખવનો છે. આથી વરતુ માન એ પ્રભુ દર્શનનું ગાન્ધુ છે. પ્રભુનાં દર્શન કરાવવા માટે તેણે અનંત જીવોની અનંત રુચિ પ્રમાણે અનન્તાકારે પ્રગટ થવાનું યોગ્ય માન્યું છે. પરમાત્માની ત્રિગુણ પ્રતિબિંબનાં વસ્તુમાત્ર એ વાદક છે. ચિત્ત જેમ ચિત્તકારનાં આંતર સૌન્દર્યનું બલિઃપ્રકટીકરણ છે, દરિયા જેમ કવિના આંતરંગ્યનું બાહ્ય સ્પર્શન છે, તેમ આ સૃષ્ટિચિત્ત અને સૃષ્ટિકાવ્ય પરમાત્માના આંતર સૌન્દર્યનું અને ભાવનું બાહ્ય સ્પર્શીકરણ છે સૃષ્ટિ કાવ્યનાં નામગુણ એ સ્પર્શકાર્ય છે, એ નામ અને રૂપ રૂપી શબ્દ અને અર્થ એ પરમાત્માનાં જ વાચક છે, લક્ષક છે, વ્યંજક છે, એ બંધાનુ તાત્પર્ય પ્રભુ છે. એ બંધાનો રહેણ કરેા તેા પ્રભુ એમાંથી નીકળે છે। આથી સૃષ્ટિ કાવ્યના રસાસ્વાદનો અભિજ્ઞાની અર્ચુન વિભૂતિ જાણવા ઇચ્છે છે વિભૂતિના ચિન્તનદ્વારા વિભૂતિના માલિકનું તે સદા ચિન્તન ઇચ્છે છે. સર્વત્ર તે રસરાગનું દર્શન પ્રાપ્ત છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : ભગવાનની વાણી સાંભળનાં અર્ચુનને તૃપ્તિ કેમ નથી થતી ?

આનું કારણ તો સ્પષ્ટ છે. એ ભગવાનની વાણી છે માટે જ અવજ્યથી તૃપ્તિ નથી. ભગવાનની વાણીનો રસ તૃપ્ત્યુનો વર્ષક છે કેમકે જેમ જેમ એ પીવામાં આવે તેમ તે અનારાગ્ય સાધે છે, હૃદયને પવિત્ર કરે છે, પ્રકાશમય બનાવે છે પ્રાચીનનમ અધ્યાગને એ ઓમારે છે. આજ સુધી ન જોયેલા અને છતાં પોતાની જ અન્યત્ર નજીકમાં મળેલા અદ્ભુત અવિનાશી, પ્રાણપદ, નિરામય અને નિરુપદ્રવ, સુદર, આરુતર પ્રદેશોનાં એ દર્શન કરાવે છે. ભગવાનની વાણીની તરસ ન છીપાય એ તો મૌભાગ્યનું ચિહ્ન છે. એ કલ્યાણનો અગુણાદય મૂલ્યવે છે. જીવ અનન્તકાળથી પ્રભુરસથી વચિત રહે છે, એજ રસ એને પીવા જેવો હતો, તે એને મળતો ન હતો. એના બદલામાં એને વિષવરસના માદક અને મોહક, મુર્છાવદ્ અને મારક પીણાં મળતાં હતાં. એટલે આજ સુધી તો એ સાચા અથ માં તરસે જ હતો. અનન્તકાળની તરસ અને દૈવી તરસ તત્કાળ કેમ છીપે ? એ જો એટલી જલદી રળે તો માનવું કે એ સાચી તરસ ન હતી। વળી આજ સુધી વિષયનો ક્રાંતાહલ અને ધોંધાટ જ સાંભળ્યો. એ સાંભળવા જેવો જ ન હતો। છતાં વિવશપણે એજ સાંભળ્યો, હવે પરમાત્માની વાણીનો એકાન્ત ભક્તિ સિવાય અન્યને માટે કેવળ અલભ્ય, મધુર રવ એ સાંભળે છે, એ વ્વની મધુરતા, પરમાકર્ષણ,

શાન્તિદાયિની સક્રિય અને રસિકતા તો પસંદગી પામેલા જીવોનું જ ધર્મીવલ્લ સૌભાગ્ય છે! આથી અર્જુનને દૃષ્ટિ નથી થતી. અર્જુન આવો સૌભાગ્યશાળી અને ધૃત્યગુણમય દ્રેષ્ટિનો જીવ હતો.

પ્રશ્ન ૧૪: ભગવાન સર્વભૂતાશય રિયત આત્મા છે એટલે શું? તેજ પ્રાણીમાત્રની આદિ છે, મધ્ય છે, અંત છે, એ જાણવાથી ફળ શું?

ભગવાન સર્વભૂતાશય રિયત આત્મા છે. આત્મા એટલે સ્વરૂપ. દરેક પ્રાણીનું અંતર સ્વરૂપ એ ભગવાન છે. જૂના જૂલા નામરૂપના અનંત દાળમાં ભગવત્સ જ ભરચક ભરપૂર છે. નામ રૂપ તો બીજાં માત્ર છે. ક્યાં બીજામાં ભગવાને જાતને દાળવી એ ભગવાનની ઇચ્છાને અધીન છે. આનો અર્થ એ થયો કે કલ્યાણના ગરજી જીવે પ્રાણીમાત્રના દર્શને તેના હૃદયમાં રહેલા આત્માનું અનુસંધાન કરવું જીવને અપરમારનો જૂનો રોગ લાગુ પડેલ છે. એ પોતાના સંસર્ગમાં આવેલાં પ્રાણીને નામરૂપ પારી અમુક પ્રાણી જ આ છે એમ સમજી તે નામરૂપે તેની સમક્ષ પ્રભુ છતાં છે એ ભૂલી જાય છે. આ સ્વરૂપની સૌમાં વિસ્મૃતિ એજ ભારે અપરમાર છે! પ્રભુ અહીં સ્મરણ આપે છે કે દે જીવ! રમે ભૂલતો! હું જ સૌ પ્રાણીમા આત્માના રૂપે વિદ્યમાન છું માટે સૌમાં મને જો. અને સૌમાં આત્મદર્શનથી ફળવું વર્તન ગમ્ય. નામરૂપથી રમે છેતરાતો. સર્વજ્ઞ આત્મદર્શનનું ફળ શું? એજ મહાફળ છે. એનાથી વધીને બીજું ફળ હોઈ શકતું નથી. સમિચ્છાનન્દ સ્વરૂપમાં જીવતાં જીવત પ્રતિષ્ઠા મળે ત્યાં ફળની પસિમાસિ થઈ જાય છે! ફલદાતાનું મરણ જ મહાન ફળ છે! વળી ભગવાન જ પ્રાણીમાત્રના આદિ મધ્ય અન્ત છે એ જાણવાથી શોક મરી જાય છે! એનો સૌથી દુઃક અર્થ એ કે ભગવાનની ઇચ્છા અનવગાહ છે. એની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તે તેને રૂપે પ્રકટે છે, વર્તે છે, લીન થાય છે! આ ઇચ્છા આવી જ હોઈ શકે છે એ પ્રભુ કૃપાથી સમજાય એમાં કૃતાર્થતા છે! સમુદ્રની સપાટીમાં ઉપર મોળા કુરે, ગમે, લીન થઈ જાય, તેમ પ્રભુના અસ્તિ સમુદ્રમાં પ્રાણીનાં મોળાં કુરે, રમે, લીન થાય બાકી એનાથી ભિન્ન એવું કશું એમાં કુટુંબ નથી. કશું સ્મરતું નથી. કશું લીન થતું નથી. ને જેવું છે તેવું જ રહે છે. ફળ કૃપાવિત્તિ, રિયતિ લયનો મન્ય આત્મા થાય છે! સમુદ્રના સ્વરૂપજન યજ્ઞને સમુદ્રના મહાન કોલદલમાં પરમ નીરવતા, પરમ અગાધતા, પરમ શાન્તિ, પરમ વિશાલતા, પરમ અન્યતા ગાંધુરી એજ એવું ફળ છે!

પ્રશ્ન ૧૫: આ અધ્યાયમાં ભગવાનની અગ્રિમતા-અદંભાવની ખૂબ જ વૃદ્ધિ દેખાય છે. માતૃમને અગ્રિમતા બધક છે તો શું ભગવાનને તે દૃષ્ટિ

નહીં કરે ? ભગવાન જાણે કોઈ નિરકુશ સત્તાશીન સરમુખત્યાર હોય એવું નથી લાગતું ? અને અને સરમુખત્યારીથી તો સૌ જાણે તો આ અને ખીછા દુન્યવી સરમુખત્યારીમાં ફેર ગો ?

ભગવાનમાં અસ્મિતાનું આરોપણ કરવું, તેનાથી તેને બંધન થાય એની કલ્પના કરવી, તેને નિરકુશ સરમુખત્યારીનું પદ આપવું-એ મધુચ અયોગ્ય છે. ભગવાનની અહીં જે અસ્મિતા દેખાય છે તે નર્મ સત્યજ છે અને સત્યનું પ્રતિપાદન અને સમર્થન કરવું એ યોગ્યતમ છે. ભગવાન પોતે જેવા છે તેના પોતાની જાતને બક્ષતના ઉપર અતુક પને લાંબને, પ્રકટ કરે છે જે જેવું ન હોય તેવું તેને જતાવવું કે પ્રતિપાદિત કરવું એમાં અસત્ય છે. ભગવાન પોતે તો તેતે કે વારત્તિક રીતે છે માટે જહે છે કે હું અમુકમાં અમુક છું આથી ભગવાનની વૃદ્ધિગત થયેલ અસ્મિતા એ અસ્મિતા નથી પણ સત્યની નરી જૂઠાંત છે. માણસની જે અસ્મિતા છે તે કંઈ છે આથી જ બધક છે કેમકે માણસની અસ્મિતા અજ્ઞાનમૂલક છે તે પોતાની જાતને પ્રકૃતિ અને તેના ધર્મો સાથે મેળવેલ કરીને, પ્રકૃતિની સોમતથી ઉપજતા સુખદુઃખાદિનાં પોતાની જાતને માને છે, અને વર્તે છે હું સુખી, હું દુઃખી, હું મૂઢ-આ જાતનો જે પ્રનાય એવું નામ અસ્મિતા છે. ભગવાનની અસ્મિતા અજ્ઞાનમાંથી જન્મી નથી એમની અસ્મિતાને નટની અસ્મિતા સાથે સરખાવી શકાય જેમ ધર્મ નટગજ પોતાને, નાટક બતાવવા પૂરતો, રાજા માને, ગણી માને અને વર્તે છે. છતાં પોતે મૂળમાં રાજાએ નથી અને રાણીએ નથી, પણ જે છે તે જ છે, એમ ચોક્કસ સમજે છે, તેમ ભગવાનની અસ્મિતા જ્ઞાનમાં જાણવું નહીં જો કે આ સરખામણી પૂર્ણ ઔચિત્યવાળી નથી છતાં મૂળ પ્રશ્નને સમજવામાં મદદમાં થઈ પડશે. વળી ભગવાન સર્વવ્યાપી છે એના વિનાનો કોનો કોઈ કામ નથી આથી તે સર્વેષ છે વળી તે સર્વકારણ છે આથી તે તે વિભૂતિરૂપે પોતાની જાતને પ્રતિપાદન કરતા ભગવાન અદ્વતાનાળા નથી એમની અસ્મિતા ક્યાંયે બધક નથી ક્યાંયે દૂષિત નથી એમની સરમુખત્યારી નિરકુશ છે છતાં તે નિરતિશય વિવેકી છે તેમાં કેવળ દયા જ લારી છે સરમુખત્યારી સાથે સંકળાયેલા ત્રાસદાયક ખ્યાલો વર્તેલા ભગવાનમાં રજમાત્ર પણ નથી દુન્યવી સરમુખત્યારીમાં બુડો રનાય મૂળમાં હોય છે જુનમ હોય છે અત્યાચાર હોય છે નિર્ધણતા અને નિયમતા હોય છે ભગવાનની સરમુખત્યારીમાં આવું દેખાય છે પણ વસ્તુતઃ એવું નથી એના મળમાં પગમાર્ગ છે નાથ છે સત્ છે દયા છે સમાનતા

છે હિતકરતા છે. મંગળમયતા છે. પોતાના જ સ્વાર્થી ખ્યાલોમાં તદ્દપ થયેલ માનવ, તટસ્થપણે વિચારવાની ટેવ ન હોવાને લઈને, સત્યની નિરંજનતા, તટસ્થતા, દયાલુતા, અદ્ભુતતા, પરાક્રમશીલતા, મહત્તા, પરમેષ્વરકરતા અને હિતૈષિતાને સમજી શકતો નથી. જીવી શકતો નથી, આથી આવા ઉચ્છાસ્ત ખ્યાલો તેને સતાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : યાદવોમાં-કૃષ્ણ, પાંડવોમાં અર્જુન અને મુનિઓમાં વ્યાસ હું છું-આ કથનમાં ગાદિલપણું નથી ?

આ કથનમાં ગાદિલપણું નથી એટલું જ નહીં પણ એમાં તો પરમ સત્ય અને સાવધાનતા પૂર્વકની સ્મૃતિ છે. એમાં જ કૃષ્ણ એ દેવકીપુત્ર કૃષ્ણ તરીકે અહીં બોલતા નથી પણ પરમાત્મારૂપે બોલી રહ્યા છે એની સાખીતી છે કૃષ્ણ એ માધ્યમનુષ્ય છે, મનુષ્યલિંગે ગુરુ પરબ્રહ્મ છે, એની આ પ્રતીતિ છે તે ઉપરાંત એમાં એક ખીજ પણ ચમત્કૃતિ છે. એક જ પરમ તત્ત્વ આધ્યભાષકતાના વિરોધી રૂપે વિદરી ગ્હું છે એ અહીં બતાવ્યું છે. યાદવોમાં રહેલા કૃષ્ણ એ પરમશુરુ છે-જ્ઞાનમૂર્તિ છે. પાંડવોમાં રહેલ અર્જુનરૂપી કૃષ્ણ શિષ્ય છે-અજ્ઞાનવિધ છે જ્ઞાનીરૂપે એ સંશય છેદે છે. અજ્ઞાનને નિવારે છે. અજ્ઞાનીરૂપે એ સંશય સંધરે છે. અજ્ઞાનનો સમય ફરે છે. અજ્ઞાન બાધ્ય છે. જ્ઞાન બાધક છે. પરમાત્મા સ્વયમેવ તેની અનરગાણ ઇચ્છાને લઈને બાધ્યબાધકરૂપે ઉપસ્થિત થાય છે. એમ કેમ થાય છે-એ પ્રશ્નનો કોઈ ઉત્તર નથી. એનો ઉત્તર, એનું સમાધાન માણસને સ્વયમેવ, અધિકારી હૃદય બનતાં, મળી જાય છે. પ્રકાશ દેશાત્માં અધારું ક્યાં આદ્યું જાય છે એ અખર નથી પ્રકાશ ન પ્રસરે ત્યાંમુઘી અધારું રહે છે એ પણ તેટલું જ સાચું છે. અધારું ક્યાંથી ઉપજ્યુ, કેમ ઉપજ્યુ, ક્યાં આવી ગયું-એ બધાપ પ્રશ્નોનો છેવટનો નિકાસ પ્રકાશનો હૃદય થતાં મળી જાય છે. અધારું એ નેટલું સાચુ છે તેટલું અને તેનાથી પણ વધારે સાચું પ્રકાશ સાંધતાં અધારું દૂર થઈ જાય છે એ છે. ખસ. આટલો છે આનો જવાબ. માટે અહીં બ્યારે કૃષ્ણ, અર્જુન, વ્યાસ તરીકે પોતાને પ્રજ્ઞ જાળખાવે છે ત્યારે-સૌના મૂળ સ્વરૂપની ભગવાન સ્મૃતિ અપાવે છે. અસવ સ્વરૂપની સ્મૃતિ આપી જે નકલી સ્વરૂપ છે તેની વિસ્મૃતિ આપવા ચાહે છે. આથી અહીં ગાદિલપણું નથી પણ પરમ સાવધાની છે.

પ્રશ્ન ૧૭ : ભગવાન સિવાય કોઈ દોષ શકતું નથી એટલે શું ?

આનો અર્થ એ કે ભગવાન સિવાય કોઈ હોઈ શકતું નથી તેના વિનાનું કોઈ હોઈ શકતું નથી અર્થાત્ અસ્તિમાત્ર ભગવાનનો સંદર્શ છે. કોઈપણ વસ્તુ એવી નથી જે ભગવાન વિનાની હોય અર્થાત્ ચતુર્થરૂપે ભગવાન જ ઉદ્ભૂત છે પ્રકટ છે ભગવાનથી લિપ્ત સ્વાધારે અને સ્વસત્તાએ કોઈ ટકી શકતું નથી. આથી નાસ્તિકતા જેવી કોઈ ચીજ નથી કેમકે “હું નાસ્તિક છું” એમ કહેનાર પણ “કમક છું” એવું જ કહે છે. આ ‘છે’નો વ્યભિચાર થઈ શકતો નથી, પરમાત્મા સર્વરૂપ છે સર્વવ્યાપી છે આથી ભક્તને માટે ભગવાન સર્વત્ર પુરોહિત છે-આગળને આગળ છતાં છે, પાછળ છે, પડખે છે, ઉપર છે, નીચે છે, અદર છે, બહાર છે. નિરંતર છે. અસ્તિત્વન પરમાત્માની અસ્તિ વિભક્ત નથી. વિભક્તમા એ અવિભાજ્ય છે માટે ભક્તિમા વિભક્તિ નિ સાર છે

પ્રશ્ન ૧૮ : ભગવાનની વિભૂતિનો પાર નથી એમ કહે છે તેની શી મતલબ ?

એનો દૂર અર્થ એટલો જ કે ભગવાન અનંત છે પરમાત્માને દેશ, કાય, વસ્તુનો પરિચ્છેદ નથી. સર્વદેશ, સર્વકાલ અને સર્વવસ્તુ પણ તેજ છે. જ્યાં એ સર્વરૂપ હ્યાં ત્યાં કયા રૂપે એ નથી ? આથી તો પ્રભુના શુશ્રાણુવાદ કરતાં ઉપનિષદના ઝડપિયો કહે છે-અણોરણીયાન્ મહતો મહીયાન્-અણુથી આણુ અને મહાનથી મહાન એ પ્રભુ જ છે અણિમા સિદ્ધિને લાંબને પ્રભુ અણુ છે, મહિમાને લાંબને મોટા છે એ લણુ છે, શુરુ છે. એને જેવા બનવાની ઈચ્છા હોય તેના એ બને છે આ અનંતમાનંત સૃષ્ટિ સત્ત્વના નિષિદ્ધ પરમાત્માના જ અવતારો છે આથી વસ્તુમાત્ર પરમાત્માની જ વિશેષરૂપે ઉત્પત્તિ-પ્રકટતા છે અર્થાત્ સૃષ્ટિ પરમાત્માનું રૂપીકરણ છે પ્રકીકરણ છે.

પ્રશ્ન ૧૯ : વિભૂતિને ઓળખવાની નિશાનીઓ કય ?

વિભૂતિની ઓળખ માટે ત્રણ સામાન્ય ચિહ્નો ભગવાને બતાવ્યા છે ઐશ્વર્ય, શ્રીમત્તા અને બલવત્તા જ્યાં જ્યાં ધનધાન્ય ધુત્ર પૌત્રાદિ નાના પ્રકારનું ઐશ્વર્ય હોય ત્યાં ભગવાનની વિભૂતિ છે જ્યાં જ્યાં શ્રી-લક્ષ્મી-શેષા સૌન્દર્ય-કાન્તિની છટા હોય ત્યાં વિભૂતિ છે જ્યાં જ્યાં શારીરિક, આત્મિક

નેતિકામ્ય હોય, ત્યાં ત્યાં વિમૂતિ છે. આ તો વિશેષ ચિદતો છે. જાણી અમાન્યપણે તો વસ્તુભાવમાં ઐશ્વર્ય હોય છે. શી હોય છે. બળ હોય છે. નેનાં તારતમ્યની દૃષ્ટિએ માત્ર આ ક્ષણે આપ્યાં છે. સાચું મનજેલાને માટે તો વસ્તુભાવ વિમૂતિ છે.

પ્રશ્ન ૨૦ : આ બધું જાણવાથી તને ગો લાભ ? આમ બધારે ભગવાન કહે છે. ત્યારે ભગવાન જરા વડના હોય એવું નથી લાગતું ?—અને જો એમ હોય તો અત્યુન્નને એમ કયા કારણે ભગવાન કહી રહ્યા છે ?

હિતૈવી ભગવાન ક્ષિતજૂથ્યા બાળકને વડે તો તે થોમ જ છે. ભગવાન સાચું જ કહે છે. દરેક વસ્તુ જાણવા જેવી હોતી નથી. જાણવા જેવી હોય તો પણ મનુષ્ય જીવનની અવધિ જોતાં મંબવિન નથી. શક્તિ જોતાં શક્ત નથી. અને સૌથી અગત્યનું તો એ કે બધું જાણવાની જરૂર નથી. વિવેકનો પણ ઉપયોગ હોય છે ક્રમબદ્ધ ગૃહિણી તપેવીમાંના એક એક ચોખ્ખાને ચાંપી જુવે સમજી તો એકને ચાંપી જોઇ પાકની પકવતાની પરીક્ષા કરી પ્રયોજન સાધી શકે છે. આથી અનંત જ્ઞાન મેળવવા કરતાં જોટલું જરૂરી અને અનિવાર્ય તેટલું જ જો માણસ મેળવે અને તદ્વત્સાર જીવવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે નેને માટે હિતાવદ્ છે. અને માણસને જીવવાને માટે, અને થોમ્ય રીતે જીવવાને માટે ખુબ જ થોડાં જ્ઞાનની જરૂર છે. પણ તેટલું થોડું જ્ઞાન થોમ્ય વિષયોને લગતું થટે. આટલું કહેવાનો અર્હો આશય છે.

॥ इति विभूतियोगः ॥

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

॥ અથ એકાદશોધ્યાયઃ ॥

પ્રશ્ન ૧ : અધ્યાત્મ ન મનુ પરમશુદ્ધ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું તે શું ?
તે કથનનું અર્જુનના ઉપર પશ્ચિમ શું આવ્યું ?

ભગવાને દશમા અધ્યાયમાં જે વચન કહ્યા છે તે પરમશુદ્ધ અધ્યાત્મ વચન છે. અધ્યાત્મ એટલે કે પરમાત્માને ઉદ્દેશીને ક્ષેત્રના વચનો પરમાત્માના નિર્નિશય જ્ઞાનક્રિયા યોગને વચનાં વચનો છે એ વચનો પરમશુદ્ધ છે એટલે કે અત્યંત શ્રેષ્ઠ અને ગૃહસ્થમય છે. દુનિયામાં સૌથી ગૃહસ્થમય એ જ પ્રભુ છે અને આથી એને લગતી શોષ એ મૌઘી ભગી અને મૌઘી અદ્ભુત છે પરમાત્માને લગતા આ વચનોમાં ભારે પારન શક્તિ છે જન્મજન્મોન્મત્તરના પ્રાપ્તિના સમયને એ વિના વિલંબે ધોઈ શકે છે. અર્જુનનો એકગર છે કે એ વચનો સાબળવાથી એનો મોહ ભાગી ગયો. આથી મોહનું માર્ગન એ જ ભગવાનને લગતા વચનોનો પ્રમાણ છે જે કાંઈ આ વચનો સાગરો, અને મોખજવાની રીતે અને અધિકારે સાબરો, તેના ઉપર એ વચનો એ જ પશ્ચિમ લાવે, એટલે કે મોહને હૂં કઠવાનું આ વચનોમાં સામર્થ્ય છે.

પ્રશ્ન ૨ : ભગવાનનું અન્યથા માહાત્મ્ય કયું ?

અન્યથા એટલે કાય-દિન. અગ્નિનાશી માહાત્મ્ય એટલે મહાત્માપણુ - મોટાઈ પરમાત્મા સૌ દૃષ્ટિએ પરમ મહાન છે. એની મહત્તાની સમતા નથી તો અવિકલતાની તો વાત જ શી ? ભગવાનનું માહાત્મ્ય એટલે આ અપાર સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ આ મૃદિ એટલે પ્રજાની અનન્ત શક્તિઓનો આરોધક અને શક્તિ અને શક્તિમાન એ જૂઠા નથી આથી આ અનન્ત સૃષ્ટિએ નિકાર એ જ પ્રજાનો મહાયોગ છે એ જ એનું માહાત્મ્ય છે પ્રજાને કાળ સ્પર્શી નથી વૃદ્ધિ કે ક્ષય આપતા નથી કાળ પશુ તેનું સ્વરૂપ છે આથી કાલદૃષ્ટિએ ભગવાનનું આ અનન્ત માહાત્મ્ય અગ્નિનાશી છે. નિકાલામાધિત છે.

પ્રશ્ન ૩ : ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જોતા અર્જુને ઇચ્છા પ્રકટ કરી ત્યારે “ મારાથી તે જોવાનું શક્ય હોય તો મને બતાવો ” એમ અર્જુન કેમ કહે છે ?

અર્જુનના આ કથનમાં એક મોટો સિદ્ધાંત છૂપાયો છે ભગવાનને જ્ઞેવાની આપણી ઇચ્છા હોય છતાં ભગવાનને પોતાની જાન બતાવવાની ઇચ્છા ન હોય તો તેને ખરાં સ્વરૂપે કેમ જોઈ શકવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપદર્શન ભગવાનની ઇચ્છા ઉપર અવલંબે છે. આપણે ગમે તેટલાં ફાંફા મારીએ, ગમે તેટલા ધમપછાડા કરીએ, ગમે તેટલા બીજા ઉપાયો આચરીએ પણ જો ઇશ્વરને તેનામંજૂર થાય તો આપણું કશું ચાલતું નથી. આથી ઇશ્વરદર્શન ઇશ્વરેચ્છા ઉપર અવલંબે છે. અને આથી અર્જુન કહે છે કે મને ખગર નથી કે હું આપને જોઈ શકું કે નહીં. આથી હે ભગવાન! જો આપનાં દર્શન કરવાનો મને અધિકાર મળ્યો છે, એમ આપ માનવા હો તો આપ મને દર્શન દો. આની પાછળ પણ ભગવાનની હઠીલાઈ નથી. ભગવાન દુર્દશ છે પણ તે કુયોગીને-જેના ચિત્તના મેલો દૂર નથી થયા હોના, જેના હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે પણ મસિનતાનો જથ્થો રહ્યો હોય છે, રહેજ પણ અપવિત્રતા રહી હોય છે તેને પ્રભુદર્શન નથી થનાં. આથી છેવટે તો પ્રભુનાં અદર્શન એ પ્રભુની જગતું પરિણામ નથી, પણ આપણી મસિનતાનો જ ખાલો છે. આથી બ્યારે આપણી પૂરી પ્રભુદર્શન માટે લાયકાત આવે છે કે તરત જ આપણને પ્રભુ દર્શન દે છે. પ્રભુ તો આપણને મળવા અનંતકાળથી અધીરા થઈ રહ્યા છે, અકળાઈ રહ્યા છે. પણ આપણે જ તેના દર્શન માટે ઇચ્છતા નથી. ઉશ્કરું તેવું દર્શન ન થાય એવા જ પ્રપંચમાં રાચીએ છીએ. માણસ જો તટસ્થતાથી પોતાની કંઈક તપાસે તો ઉપરું કથન કેવળ સત્ય લાગશે. આપણી બધી પેરવી પ્રભુથી દૂર રહેવાની જ છે. અને આથી ભગવદર્શન એ ભગવદ્વિદ્યા ઉપર અવલંબે છે એમ માનીને એક જાનનું આશ્વાસન લઈએ. જો કે આ માન્યતામાં પ્રેરણા આપવાની શક્તિ છે પણ છેવટેનો સિદ્ધાંત તો આપણી વારે જ પ્રભુદર્શનમાં વાર લાગે છે એ છે. આપણી લાયકાત આપણે કેળવીએ કે તરત અત્યાર સુધી છૂપાઈ રહેલો ભગવદ્ગુપ્ત ઉપર તરી આવે છે. અને ભગવાનનું હૃદયમાં પ્રાકટ્ય એજ એમનો અનુમદ છે.

પ્રશ્ન ૪: અર્જુનની પ્રાર્થના સાંભળી ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવતાં પહેલાં “તારાં આજ ચતુર્થી તું તે ન જોઈ શકે. તને હું દિવ્યદષ્ટિ આપું છું” એમ કહ્યું તો તે દિવ્યદષ્ટિ કઈ? એ દિવ્યદષ્ટિ આપણે મેળવવી હોય તો શું કરવું પડે?

પરમાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ અનિસ્રક્ષ્મ છે પરમાત્મા સૂક્ષ્મતાની અવધિ છે. આંખ કાન ઘેરે ઇન્દ્રિયો બાજ્ય પદાર્થોને પકડી શકે છે. ઇન્દ્રિયો પોતાને પણ પકડી શકતી નથી. તો ઇન્દ્રિયોથી સૂક્ષ્મ વસ્તુઓનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયે દ્વારા

કદી ન મળી શકે ઉપર કૃત્યુ તેમ પરમાત્મા તો સુક્ષ્મતમ રહ્યા આથી પરમાત્માનું દર્શન ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ નથી ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષને અપર પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે પણ પરમાત્મા પર પ્રત્યક્ષ છે આથી ચર્ચાઓ પરમાત્માને જોના માટે અધિકારી નથી તેનમાં એ ચોગ્ગતા નથી પરપ્રત્યક્ષ એટલે સમાધિજન્ય પ્રત્યક્ષ આથી દિવ્યદૃષ્ટિ એટલે સમાધિ હૃદયની જે અવસ્થામાં પ્રાણ અર્થમાત્રને પ્રકાશિત કરનારી, સાત્ત્વિક એકતાન દૃષ્ટિનો સદ્ભાવ હોય અગત્ય તો તે પણ ન હોય તે પ્રાણ ધ્યેયની તન્મયતા જ હોય—તે અવસ્થાને મમધિ કહેવામાં આવે છે આ સમાધિ અવસ્થામાં પરમાત્માનું વ્યાર્થ દર્શન થાય છે એ પરપ્રત્યક્ષ છે આ અવસ્થામાં દુતીઆના વિભક્ત નામરૂપ ગુણ કર્મ ધર્મની દૃષ્ટિએ અનન્ત પ્રકારે વિભક્ત દેખાતા પદાર્થોમાં રહેલી એક-સૌ માધનારી-સૌમાં મમરસ રહેલી, અરિયમ, અખડૈકતમ, સુદમનમ, ચિદાનન્દ મધી સત્તાનું દર્શન થાય છે આ દર્શન એ જ્ઞાનપ્રસાદ છે ભગવદ્કૃપાની ચરમભૂમિ । છે પુરુષ પ્રયત્નની અતિમ કૃતકૃત્યતા છે આ અવસ્થામાં વિદ્યા એટલે જ મુમ્તિ છે । આપણે જો એવી દિવ્યદૃષ્ટિ મેળવવી હોય તો સમાધિના સાધનોનો દીર્ઘકાલ નિન્તર સકારપૂર્વકનો દૃઢ અભ્યાસ કરવો રહ્યો થમ નિયમોના પક્ષનપૂર્વક ગૈર્યાદિ ભાવનાઓના મેદલ સચપૂર્વક, શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક હૃદયને રાગદ્વેષ નહિત કરનારો નિન્તર અચલ, પ્રયત્ન કરવો રહ્યો પ્રયત્નની સાથે ઇશ્વરકૃપા તો આવી જ આવે છે આથી સધનના આચરણમાં નિષ્ઠા જ એક માત્ર ઉપાય છે સાધન જ ન્યારે પગિપકવ થાય છે ત્યારે સાધ્ય જની જય છે ઉપાય એ ઉપેક્ષની પૂર્વભૂમિકા છે ઉપેક્ષ એ ઉપયની ચરમભૂમિ છે

પ્રશ્ન ૫. ભગવાને અર્જુનને જે રૂપ બતાવ્યું તેની વિશેષતા શી હતી ?

જ્યાં પહેલાં એક કૃષ્ણ પરમાત્માનું વિશ્વમેશ્વર મુખ કમલ હતું ત્યાં અર્જુનને અનન્ત મુખો દેખાતા અનન્ત નયનો જણાયા અનેક અદ્ભુત દર્શનો થયા દિવ્ય આભરણો લાજ્યા દિવ્ય આયુધો નિહાળ્યા સર્વ આશ્ચર્યમય અનન્ત અને સર્વત્ર હાજર દેવને તેણે વિનોક્યા અર્થાત્ ચરાચરમાં તેને ભગવાનની અભિન્યક્તિ પ્રત્યક્ષ થઈ એકની અદર અનન્ત બ્રહ્માડને નિભાવ ચક્રને વર્તતું જોયું પરમાત્માના એક રામકૃષ્ણમાં અનન્ત બ્રહ્માડો તરવર તરવર થતા દેખાયા જસ આજ વિશેષતા વૃત્તિની ભારે કાન્તિ દર્શનમાં કેન્દ્રાર અવળી દૃષ્ટિને દેવીને પ્રભુએ તેને સચળી દૃષ્ટિ દીધી અને તેજ મહાન કાન્તિ છે સર્વત્ર હૃદયમયતાનો અનુભવ એજ વિશેષતા

પ્રશ્ન ૬ : એ વિશ્વરૂપનાં દર્શને અર્જુને કેવા ભાવો અનુભવ્યા ?

વિશ્વરૂપનાં દર્શને અર્જુન વિસ્મયથી ભરપૂર થઈ ગયો. તેનાં શેમાંય ખડાં થયાં. તેને અનન્તતાનું ભાન થયું. તેનો અંતરહૃદય અદ્વૈતપૂર્વે ભગવાત્સ્વરૂપ જોઈને મલરાઈ ઉઠ્યો. આ વિસ્મય, શેમાંય, ગભરાટ, બધા, વગેરે ભાવો આવે પ્રસંગે કેવળ કુદન્તી છે. અદ્વૈત અને અદ્વૈતશક્તિ તામન જીવ સર્વશ અને સર્વશક્તિ જુમાના અનન્ત નામરૂપે વિસ્તાર પામેલાં સ્વરૂપને જોઈને વિસ્મય પામે જ. તેને અનિચ્છાએ પણ અહોભાવ જાગે ! શેમાંય ખડાં થાય ત્યારે પડેલાં ત્વચામાં કીડી ચાલતી હોય અને જેવી વેદના થાય તેવી વેદના થઈ આવે છે. એ એક મહાસાત્વિક ભાવ છે. અને ગભરાટ અને બધા તો એકાએક ન ધારેલાં, ન કદ્યેલાં સ્વરૂપનાં 'દર્શને થાય જ ! અર્જુને વિશ્વરૂપ જોયાને છઠ્ઠા તો કરી પણ પોતાની ઇચ્છાના સ્વરૂપની તેને પૂર્વ કલ્પના ન હતી ! સામાન્ય રીતે માણસ રીમિત દર્શનમાં કેળવાયેલો હોય છે, તેને એકાએક અસીમ તત્ત્વનાં દર્શન થાય એટલે પોતાની કુશલકળા, કુદના, ગુચ્છતા, હીનતા, લઘુતાનો એક બાજુ સામટો ખ્યાલ ધસે છે. બીજી બાજુ પરમ તત્ત્વની મહત્તા, ભવ્યતા, સારવત્તા, ઉચ્ચતા, યુરુતાનો એકાએક ખ્યાલ ધસે છે. આ બે ખ્યાલોના સંઘર્ષમાંથી અમૂલ્યપૂર્વ ગભરાટ અને બધા પેદા થાય છે. અર્જુનની બાબતમાં આ બધાય ખ્યાલો સ્વાભાવિક અને ઉત્તતિ બળકે છે. આ દર્શન પત્તે જેને જેને આવડે ખ્યાલો પેદા થાય તે સૌને મારે એ ઉત્તતિપ્રેરક છે.

પ્રશ્ન ૭ : ભગવાનનાં વિશ્વરૂપના દર્શને “આપને જોઈને મારે અંતઃકર્મા પ્રમયિન થયો છે, અને ધીરજ કે યાનિ નથી” આવે! બેમાલો ભાવ અર્જુનને કેમ થયો !

અર્જુને શું ઇચ્છ્યું હતું તેનો તેને પણ પૂરો ખ્યાલ ન હતો, તળાવમાં સમુદ્ર ઉછરે, અને તળાવની શી સિધિ થાય ! તળાવ ખીચારું હોયછે પણ ઉભરાઈ જાય, તેની પાળ તૂટી જાય, તેનું પૃથક્ અસ્તિત્વ ટળી જાય ! તે હતું ન હતું યદ્યપિ જાય ! અનન્ત અને અસીમ પરમાત્મા એકાએક જીવના હૃદયમાં હલચલ તો જીવ ખીચારો મૂંઝાઈ જાય ! તેની અહંતાની પાળ તૂટી જાય. અને અહંતા તૂટનાં વેદના તો થાય તેની ચીકણી મમતા ધોવાય ! ફોડો ફુટતાં અને પરુ વહતાં જેમ વેદના થાય તેમ અહંતાનો ફોડો ફુટનાં અને મમતાનું પરુ વહી જતા અકલ્પ વેદના થાય છે. પણ તે વેદના એ રૂઝની વેદના છે. જીવને પોતાના અસ્તિત્વનો ભારે દુઃખગ્રહ હોય છે—જે રૂપે ; એ હોય તે રૂપે જ નહેવાનું એને મમે છે. પરમાત્માનું વિશ્વરૂપ અદર દેશનાં

તેનું પૃથક્ અગ્નિત્વ જાણે મટી જતુ હોય. તે જાણે દનો ન દનો થઈ જતો હોય એનું ચાલ છે. આ પરિસ્થિતિમાં અતઃકાળે વ્યથિત થય, ધીંગા દે શાનિ ન જળવાય તો કપકો ચોગ્ય નથી. એ સસાર રજવાની નીશાની છે. આથી અર્જુનના આ અનુભવ ખૂબ જ હિચિત છે

પ્રશ્ન ૮ : ભગવાનને ઝાઝનો ઝોગખનો અર્જુન “હો, આપ કય રૂપ ડાખુ છો ?” આપને ઝોગખવા ચડું છું. આપની પ્રગતિ હું જાણુનો નથી” એમ કેમ કહે છે ?

યદ્યપિ અર્જુન ભગવાનનો નિત્ય પરિચિત્ત હતો પણ તેને તેમનો જે પરિચય હતો તે આશિક દનો. કેવળ ભગવાનના માનવી સ્વરૂપનો તેને માનવ મુલ્યભ તેટલો પરિચય હતો. ભગવાનની રૂપમાધુરીની જ તેને ઝોગખ હતી. અર્જુનો તો ભગવાનનું વિગટ સ્વરૂપ અને તેમાય કાળ ભગવાનનાં ભૈરવ સ્વરૂપનું દર્શન થયું ! અર્જુનને આ રૂપની સંજ્ઞા હતી ન હતી ! એમો પ્રસરી રહેલાં સર્જનની અંદર આવો અપૂર્વદૃષ્ટ સંદાગ જોઈને એ એવાકોળા બની જ નય ! ભગવાનની લયાનક સદાર શક્તિથી અપરિચિત્ત અર્જુન બનીને બહોતો ભગવાનના અપરિચિત્ત સ્વરૂપની ઝોગખ માંગે છે. ભગવાનને ઝોગખવા બહુ મુશ્કેલ છે એક માણસને પણ પૂરો પામવો અશક્ય છે તો પછી અખિય બ્રહ્માડના નાથકનો થાદ મેળવવો તે કેટલો અશક્ય ? ભગવાન પોતાની કોઈ એક શક્તિદ્વારા સર્જન કરતા જણાય છે કોઈ એક શક્તિદ્વારા રિયતિ સંસાળના દેખાય છે તો કાંઈ એક શક્તિદ્વારા સદાર કરતા જણાય છે ! આ બધું એકી નખને ચાલે છે એક જ ભગવાનની એકી વખતે ચાલી રહેલી આ પરસ્પર વિરોધી પ્રગતિઓને કણ માપી શકે ? આથી ભગવાનના ઈરાદાનો પાર પામી શકાય એમ નથી આથી એકલો અર્જુન જ નહીં— તમામ પ્રભુ દ્રષ્ટાઓનો એકગર છે કે—“આપની પ્રગતિ હું જાણુનો નથી.” ભગવાનને જે સાચી રીતે જાણે છે તેને આજ અનુભવ ચાલ છે કે હું ભગવાનને જાણુનો નથી આ જાણુરા છતાં ન જાણુરાપણુનો જ અનુભવ તે જ્ઞાનની અનન્તતા અને અપારતા અને ગભાગતાનો સૂચક છે. આ “જ્ઞાન-અજ્ઞાન” એ પૂરું જ્ઞાન છે ! આથી ભગવાનને અર્જુનનો અહોભાઈમાથી સ્પુરેલો પોતાની અવપણનાનો એકગર એ સત્યપદ્ધતિનો અનુભવ છે

પ્રશ્ન ૯ : “હું કાળ છું, લોકલય કરવા બેઠો છું. તું ન હશે તો પશુ આ બધા તો ગયા જ જાણુ માટે તું જિહ-જિહ મારા મારેલાને માર, તું નિમિત્તમાત્ર ચા.” આ વાક્યોમા ભગવાનની દાદગીરી નથી લાગતી ? અર્જુનને ભયભીન કરી પોતે તો કોઈ ખરો કરાવવાની દાનવ નથી ? જો ન હોય તો એ વાક્યોનો સાચો આશય શો ?

ઉપર ઉપરથી જોનાં તો એમજ લાગે કે ભગવાનની આ દાદગીરી છે. કેઈને લખખીન કરી પોતાનો કામો સાચો કરવાની જ દાનન છે. પણ એ બિચકુલ અસત્ય છે. આ વાક્યો દાદગીરીએ નથી તેમ ભગવાનને શ્રી સમર્થનનો દુઃખદ પલ્લુ નથી, પણ સત્યનું પ્રતિષ્ઠાન છે. ભગવાન જેવું છે તેવું જ કહે છે. કાળરૂપે ભગવાન લોક સંહાર કરે છે. લોક સંહારમાં કેઈના ઉપર પદપાન નથી. તેમાં સ્વર્ગન પરજન, ગમદેવ, વગેરેનો સ્થેજો લેખ નથી. અનાદિ સદિમાં અનન્ત કાળથી જેવી વ્યવસ્થા જોઈએ તેવી જ થયેલી છે. આથી જે કાંઈ કોઈ દ્વારા થાય તે યજમાન દેવ પણ અનેક કાંચોમાંનું એક કારણ છે અને આ દેવ દુરતિક્રમ છે. તે દેવ નિયન્તા ભગવાન છે. આ દેવ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જાણવું કે સમજવું મુશ્કેલ છે. અને આથી જે કાંઈ યજ્ઞ યોગ્ય જેના દ્વારા થાય તે યજમાનનો છે જ, જેના દ્વારા એ યજ્ઞ સર્જિત તેને નિમિત્ત જનાવ્યા સિવાય દેવ જ પતું નથી. જેના દ્વારા એ થાય તે યજ્ઞ વસ્તુની સાથે તદ્રૂપ યજ્ઞ, પોતે તેનો કર્તા છે એમ ખાતી લાઇને જે વર્તે છે તે અયોગ્ય છે । ત્રિશ્વની આંતર વ્યવસ્થાની સાચી સમજ આવવાથી આપણે સૌ નિમિત્ત છીએ એ દર્શનની મત્થના વર્તાય છે. ત્યાં સદી સમજના ધોંટાળામાંથી મુક્ત થવાનું નથી. આથી ભગવાનના કથન ઉપર આરોપ અકાવચાથી સત્ય હેરવાઇ જતું નથી. ઉદ્ધતું આરોપી સત્યથી વેગળા થઈ દુઃખી થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦ : ભગવાનના ગુણાનુવાદથી જગન ખુલ થાય છે. લક્ષિતથી તરબોળ થાય છે અને રાક્ષસો નાસલાગ કરે છે—શું આ સત્ય છે કે પછી બીધેલા અજુનની જુલમી આગળ લખપ્રેરિત દીનદાસ છે ?

આ વિધાન સત્યથી પણ સત્ય છે. ભગવાનનો ગુણાનુવાદ એટલે સત્યની પરમ આરાધના. ગુણનો અર્થ જ સત્ય ધર્મ છે. સત્યમાં આનન્દ છે. આથી સત્ય સ્વરૂપ ભગવાનના અનન્ત ગુણોનો સમજપૂર્વક અનુવાદ કરવાથી, કીર્તન કથન, કરવાથી, અંતરની નિર્મોહ પ્રસન્ના પેદા થાય છે. અને જેમ જેમ આંતર પ્રસન્નાની દીપ્તિ વધે છે તેમ તેમ ભગવાનને લગતી પ્રીતિ વૃદ્ધિગત થાય છે જેમ પ્રકાશ આવ્યો એટલે અંધારને લાગ્યેજ છૂટકો થાય છે તેમ પ્રભુના ગુણાનુવાદથી પ્રકાશ પ્રસારે કે તરત અંધારાથી લરપૂર ગદાસી વૃત્તિવાજાને દૂર લાગેજ છૂટકો. પરમયોગી શુદ્ધદેવજી સ્વાનુભવે કહે છે કે આત્મારામાડપિ મુનયો નિર્મથા અપ્યુદકમે । કુર્વન્ત્યદૈતુર્કી મર્કિં દૃઢંભૂતગુણો હરિઃ ॥— પ્રભુથી પદાર્થ જ એવો છે કે તેના ઉપર પ્રીતિ થવા વિના ન રહે આથી આ કેવળ સત્ય છે અને બીધેલા અજુનની જુલમી આગળ લખપ્રેરિત દીનદાસ નથી. પણ સત્યનાં દર્શન પામેલા અજુનનો ઉલ્લાસમર્થો સત્યનો એકાર છે.

પ્રશ્ન ૧૧ : કયા કારણે ભગવાન જ નમસ્કારને યોગ્ય છે ?

નમસ્કાર આદરજન્ય હોય છે. પ્રણામમાં પ્રણમ્યની મહત્તાનો નિષ્કલેશ સ્વીકાર હોય છે. પ્રણામ કરનાર જોને પ્રણામ કરે છે તેની સરખામણીમાં પોતાની અદ્યતાનો જ્ઞાનપૂર્વકનો સ્વીકાર કરી, પોતાની યોગ્યતાનો આંક મૂકી, સામાને તેનું યોગ્ય આપે છે. ભગવાન પ્રણામ યોગ્ય છે. કેમકે તે સદિના પ્રપિતામહ બ્રહ્માથી પણ અદકા છે ! સદિના પિતા પૂજ્ય અને પ્રણમ્ય છે. પિતામહ પૂજ્યતર છે. પ્રપિતામહ પૂજ્યતમ છે, અને તેનાથી પણ અદકા પ્રભુ તો સૌથી પૂજ્યતમ છે. વળી આ પ્રભુ જ સદસદ રૂપે વિકસી રહ્યા છે. એજ જ્ઞાન જ્ઞેય, જ્ઞાતા રૂપે વર્તી રહ્યા છે. સદિને નિર્માણ કરતી અને નિભાવતી દેવતા નામની ધર્મીય શક્તિઓ પણ પ્રભુનો જ પ્રજાવિદ્યાસ છે ! આથી પરમાત્મા એક જ સર્વભાવે રહેલા હોઈને સર્વત્ર પ્રણમ્ય છે !

પ્રશ્ન ૧૨ : ભગવાનને અર્જુન ચોમેર લગી લગીને કેમ પ્રણામ કરે છે ? એની પાછળ શો હેતુ ?

અત્યાર સુધી અર્જુનનો ભગવાન માનવકૃતિ રૂપે જ મર્યાદિત લાગતો હતો. પણ તેનાં અતરના આવશ્યો ભેદાર્થ જતા ક્ષિપ્રદષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં હવે તેને સર્વત્ર ભગવાન જ ભગવાન હોયોછલ ભરેલા દેખાયા ! દશે દિશામાં તેને સિવાય કે ભગવાન કશું દેખાતું નથી ! આથી હવે તેનો અહભાવ ઝોગળા ગયેલ હોવાથી, પરમ પ્રેમથી તેને પ્રભુને પ્રણામ કરવા સિવાય બીજું કંઈ સમજાતું નથી. અને પ્રભુ તો ચારે કોર તેને છોલોછલ ઉભરાતા જણાય છે. આથી જ્યાં જ્યાં એ વળે છે ત્યાં ત્યાં તેને પ્રભુ પુરોહિત દેખાતા હોઈને લગી લગીને પ્રણામ સિવાય કશું સંકલ્પ નથી. દ્રવી અપેક્ષા અહંકાર જ્યારે શૂન્યવત્ થઈ જાય છે ત્યારે ધર્મરતી પ્રેમની નમ્રતા પ્રગટે છે. આ નમ્રતા હૃદયમાં ધર્મગ્ની વાહક બને છે. આથી પરમ નમ્રતાનો આ ચમત્કાર અગર તો અનિવાર્ય પ્રમાણ છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : અર્જુનના ક્ષમાપન પાછળ મનોદશા કંઈ છે ? બન્ને સૈન્યની વચ્ચે મારો રથ સ્થાપો એમ શેકના રચામથી કહેતો અર્જુન અહીં કેવળ પાણીપોતો કેમ બની જાય છે ? ક્ષમા યાચવા સુધી કેમ એ આવી ગયો ?

હવેને જ્યાં સુધી વિશ્વમાં પોતાનાં વાસ્તવિક સ્થાનની સાચી સમજ નથી આવતી ત્યાં સુધી એ માની અને સ્તબ્ધ રહે છે પરંતુ આ વિશ્વની અપાર વિશાળતામાં જ્યાં એક વખત તેને પોતાનાં વાસ્તવિક સ્થાનની સાચી સમજ આવે છે ત્યાં એ અમાની બની જાય છે પહેલાં અર્જુન માની હતો, વિશ્વરૂપનાં દર્શને તે અમાની થઈ ગયો ! માનીપણમાં રચામ હોય, અક્રુતા હોય; પોતાને વિશે વિધમ અને વિચિત્ર ખ્યાલો હોય; અમાનીપણમાં સાદિક

ન્ય હોય, નમનતા હોય, પોતાના સ્થાન વિશે સમ અને યોગ્ય ખ્યાલ હોય છે અને માની મઠી જે અમાની થાય તેને માની થયા બદલ પશ્ચાત્તાપ થાય, અર્જુનને પણ આવો પશ્ચાત્તાપ થયો અને અનન્ત વિરાટ બ્રહ્મા શક્તિની સમક્ષ પોતે ધાસનાં તણખલા જેટલો એ નથી એ જ્ઞાન આવનાં એને દામાપન માટે સ્ફુરણ થાય એ યોગ્યતમ છે. અહંકાર માણુમના હૃદયને ખૂબ તંગ રાખે છે. એ અહંકાર કુટી જતાં એ નરમથેસ બની જાય છે. આત્મ અર્જુનને હૃદયથી થયું હતું

પ્રશ્ન ૧૪ : રોજનું પરિચિતરૂપ જોવાની જ અર્જુનને કેમ એકદમ ભાવના થઈ આવી ?

દરેક જીવને પોતાના આકાર જેવો જ ભગવાન હોય એવી ઇચ્છા થતી હોય તો તે અશક્ય નથી. માનવ ભગવાનની કલ્પના કરે તો તે પોતાના જેવાજ આકારવાળા ભગવાનની કલ્પના કરે, એજ વધારે કુદરતી છે. માનવ માનવાકૃતિને જોઈને રીએ તો તેનો વાંક કેમ કઢાય ? કેમકે તે તે રીતે રીઝવાને ટેવાયેલો છે. વિગટ ભગવાનનાં બીમકાંત સ્વરૂપ જોવાને તેને રોજની તક નથી. રોજ તો માનવીય આકારેજ તેણે ભગવાનને જોયેલા. આથી ભારે વ્યથાજનક વિરાટરૂપ જોયા પછી સૌમ્ય માનુષ સ્વરૂપની દર્શન ઇચ્છા સ્વાભાવિક છે. તેમ યાન તોજ અસ્વસ્થતા ટળે અને સ્વાસ્થ્ય મળે એટલે અર્જુનને ભગવાનના રોજના પરિચિત માનવીય આકારને જોવાની જ ઇચ્છા સ્વાભાવિક છે. માનવ હૃદયને એજ રીતે સમાધાન મળે.

પ્રશ્ન ૧૫ : ભગવાન ત્યારે પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે વિશ્વરૂપ બતાવે છે એટલે શું ?

આનો અર્થ એ કે જ્યાંસુધી પરમાત્મા પોતાના જન ઉપર પ્રમત્ત થતા નથી ત્યાં સુધી પોતાના પૂર્ણસ્વરૂપનાં દર્શનનો તેને લાભ મળતો નથી. પરમાત્માના આશિક દર્શન કવચિન્ થાય. પૂર્ણ સ્વરૂપે એમનાં દર્શન એમની પ્રસન્નતા અને ઇચ્છા ઉપર અવલંબે છે. વિશ્વમાં પામરને અનંત બેદો જણાય છે. એ અનંત બેદો જણાય છે એટલું જ. વાસ્તવિક રીતે એ બેદ એક અખડ અબેદના પયા ઉપર ચમકી રહ્યો છે, એ અખડ અબેદ વસ્તુમાત્રને સાધનારી સાંકળ છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા તો સૌના ઉપર એક સરખી છે. પણ તે પ્રમત્તતાને મદ્ય કરવાની યોગ્યતા આપણા હૃદયની પ્રસન્નતા એટલે કે પવિત્રતા અને વિમલતા ઉપર અવલંબે છે. આનો અર્થ એ થયો કે વિશ્વમાં પ્રભુદર્શન શુદ્ધિ-અત્યંત શુદ્ધિ-સંપાદ્ય છે. જે મેલ નિનાતો થયો તેને ભગવદ્ગુપ્ત થયા મિથ્યા રહેતો જ નથી. વિશ્વરૂપે ભગવાનને ભાળવામાં આપણો મેલ ધોવાય એટલો જ વિચલ છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : વેદ વગેરેથી ભગવાનને આ રીતે જોવા શક્ય નથી તો પછી એ બધું જોતું જ ને ? એનો ઉપયોગ શો ?

વેદ વગેરેથી ભગવાનને જોવા શક્ય નથી એટલે એ બધું જોતું જ એવા ઉત્તરની આ નિષ્કૃત્ય ઉપર આવી જવાની જરૂર નથી વેદ વગેરે ભગવદ્દર્શનમાં સાક્ષાત્ સાધન નથી એટલું જ એમાં સચિત છે એ બધાં જ ઉપકરક છે અને ખૂબ ઉપકરક છે એ બધા શુદ્ધિનાં સાધન છે. શુદ્ધિ જન્માવીને એ બધા ક્ષીણ થઈ જાય છે ભગવાનનું દર્શન વેદાદિને આધારે નથી સ્વાધારે છે સ્વસંવેદ છે એ સ્વમંવેદમાં અશુદ્ધિને દૂર કરવામાં એ બધાપનો ફાળો છે અશુદ્ધિ દૂર થાય અને શુદ્ધિ પ્રકટે ત્યાં સુધી એ બધાં જ ઉપયોગી છે કન્યાને પતિને માટે લાયક બનાવવામાં માન્યતા આત્મિકોનો ફાળો છે તેને પગપાળી સાસરે વળાવવા સુધીના તેઓ સદાકારી છે પછી તો પતિ મિલન કન્યાએ સ્વયમેવ સાધી લેતું પડે છે બુદ્ધિથી કન્યાને પ્રભુરૂપી પતિને લાયક બનાવવામાં વેદાદિ મનાયિતાની ગરજ મારે છે તેને પ્રભુગૃહે વળાવવા માટે પાશ્વ સુધી તેઓ આવે પછી તો બુદ્ધિ જ સ્વયમેવ સ્વપતિ-મિત્રન માધે છે તે મે એકમીજને ફરી રીતે સેવે છે તે તે મેજ જાગે એ ખાનગી વાત છે સ્વસંવેદ છે

પ્રશ્ન ૧૭ : “મારું પેનું જ રૂપ પાછું જો એમ કહીને ભગવાને પોતાનું રાજદુસ્વરૂપ બતાવ્યું-એટલે ભગવાને શું કહ્યું ?” કાર્તિકદુર્ગરી જેવું આ નથી જુઓનું ?

ભગવાને પોતાનું રાજદુસ્વરૂપ બતાવ્યું એટલે ‘અર્જુનને જે દિવ્યદ્રષ્ટિ આપી હતી તે પાછી ખેંચી લીધી જ્યાં સુધી અર્જુન હૃદયની અનાદત, અસિક્ષિત સ્થિતિમાં નિરોધની સ્થિતિમાં ઇશ્વર કૃપાએ હતો ત્યાં સુધી તેના હૃદયમાં નિગટ પ્રભુના દર્શન થતા હતા-નિગટમાં તેનું હૃદય એકાકી થયું હતું આ સ્થિતિ વિના અવ્યાસે દીર્ઘકાલ ટકતી નથી આથી ભગવાને અર્જુનને આપેલી સમાધિમય દૃષ્ટિ તેમજ ખેંચી લીધી એટલે પૂર્વવત્ અર્જુનને ભગવાનને તેના માનવીય સ્વરૂપમાં જોવા એમાં જાદુગરી જેવું કશું નથી આ હપીકત છે દરેક યોગ સાધકનો આ અનુભવ હોય છે હૃદયની પવિત્ર એકાગ્રતામાં વિશ્વદર્શનનું સામર્થ્ય છે પણ એવીસે કલાક એ સ્થિતિ સાધક દશામાં ટકતી ન હોવાથી, ધૃતિર વૃત્તિની સરપતા એટલે કે વ્યુત્થાન કાલમાં નામરૂપ બેદે બેદાયેનું જગત જણાય છે અને માની હોય કે એ ભગવાનની જાદુગીરી હતી તોય શો ગેરલાભ ? ભગવાન જેવો જાદુગર બીજો છે પણ કેણું ? ભગવાનના પૂરા સામર્થ્યનો સ્વીકાર કરનાર અને જાણનારને આખું જગત ભગવાનની અજગ જાદુગીરી કે એ સ્વીકારતા રહેજે દર્શન ક્ષતિ જણાતી નથી

પ્રશ્ન ૧૮ ભગવાનનું માનવી સ્વરૂપ જોઈને જ અર્જુનને કેમ શાંતિ વળી :

ભગવાનનું માનવીય સ્વરૂપ સૌમ્ય હતું મધુર હતું, પ્રિયદર્શન હતું રાજનું પગિચિત હતું વિશ્વરૂપ હતું હતું વ્યથાજનક હતું જીવનમાં એક જ વેળા જોયું હતું આથી વિશ્વરૂપની બીજ કાતવાને લઈને બેમાળા મની

મયેક અર્જુનને નિત્ય પરિચિત, મધુર, માનવીય રૂપ જોઈને શાંતિ વળે. એમાં આશ્ચર્ય નથી. એજ રીતે એની વ્યથાનું શમન થાય. વળી ઉપર સૂચિત કર્યું છે તેમ માનવને પોતાની છત્રિ જેવી જ ભગવાનની છત્રિ જોવી ગમે છે, અને તે કુદરતી છે. આથી પણ માનવાકૃતિ ભગવાનને જોઈને અને શાંતિ વળે એ ઉચિત છે.

પ્રશ્ન ૧૯ : અનન્ય ભક્તિથી જ હું આ રૂપે દેખા દઉં છું એટલુંજ નહીં પણ મને જાણવો અને મારાં તે સ્વરૂપે રહેવા માટે પણ તેજ એક ઉપાય છે. તે અનન્ય ભક્તિ એટલે શું ?

ભગવાનનાં તાત્ત્વિક જ્ઞાન ઈર્ષ્યન અને તલિષ્ઠા માટે એક માત્ર ઉપાય છે તે અનન્યભક્તિ. ભક્તિ એટલે પરમ પ્રેમ. એ પરમ પ્રેમનો વિષય એક માત્ર પ્રભુ હોવો ધટે. પ્રભુ સિવાય ભક્તિ કયારે ભટકતી ન હોવી ધટે. પ્રેમપાત્રમાં એક નિષ્ઠા એટલે અનન્ય ભક્તિ. વળી પ્રેમ પ્રેમપાત્રના સુખે સુખી થાય છે. ભક્તના પ્રેમનું પાત્ર છે વિશ્વરૂપ ભગવાન. આથી વિશ્વરૂપ ભગવાનના સુખે સુખી થવાનું જ ભક્ત જાણે છે. અર્થાત્ પ્રાણીમાત્રના સુખે સુખી થવાની જે તત્પરતા, તેને દુઃખી ન કરવાની જે સદા જન્યતા કુશળતા, તેને અનન્ય ભક્તિનું આચાર્યમાં ઉતારેલું રૂપ જાણવું. આવી ભક્તિ દેહાદિ પુદ્ગિ પર્યન્તમાં અનાસક્તિ-પરિપૂર્ણ અનાસક્તિ સિવાય સંભવી શકતી નથી. આથી અનન્ય ભક્તિનો છેવટનો અર્થ થાય છે આત્મામાં પરમાત્માનાં જ્ઞાનને લાખને આવેલી ગુણમાત્રમાં અસપુદ્ગિ, વિષય ગંધિતાનો પૂર્ણ અભાવ અને તેમાંથી ઉપજતી પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યેની પ્રેમોદાર વૃત્તિ, સૌમાં સ્વરૂપ સત્તાનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન, અને તન્મૂલક આત્મોપમ્ય વર્તન એટલે પરમ પ્રેમ અર્થાત્ અનન્ય ભક્તિ છે. જ્ઞાન, કર્મ, યોગ વગેરેની જે પરિણામ ભૂમિ છે તે ભક્તિ છે.

પ્રશ્ન ૨૦ : ભગવાનને પામનારામાં કયા ગુણોનો સિદ્ધ-વિકાસ આવશ્યક છે ?

નિષ્કામ લાભે કર્મ કરવાની ટેવ, ઇશ્વરને શરણે રહેવાનું શીલ, ઇશ્વર પ્રત્યેનો નિર્ભેદ પ્રેમ, દેહાદિમાં અનાસક્તિ, અને પ્રાણીમાત્રમાં સ્વરૂપનું સતત દર્શન-આટલાં ભગવાનને આત્મસાત્ કરવામાં સાધન છે. એટલે કે આટલા ગુણોની સિદ્ધતા પ્રભુને પામવા માટે આવશ્યક છે. નિષ્કામતામાં સ્વાર્થનો અભાવ હોય છે એટલે કે પરમાર્થ કરવામાં જ પરમ સ્વાર્થ છૂપાયેલ હોવાથી ભગવાનને પામવાને ઇચ્છનારને કાંઈપણ મેલો સ્વાર્થ કર્મ કરવામાં પ્રેરક હોતો નથી. ઇશ્વરને શરણે રહેવું એજ એકમાત્ર ધર્મ યર્ષ પડે છે કેમકે માન્યું સંજ્ઞ તેનું જ છે. ઇશ્વર સિવાયનું કાંઈપણ સંજ્ઞ છેવટે દગો દે છે. આથી ભગવાનનું શરણ જ શરણ છે એ તો પરમ વિવેકની દૃઢતામાંથી ફળે છે ઇશ્વરપ્રીતિ ઇશ્વર પ્રાપ્તિમાં એકમાત્ર આવશ્યક શરત છે. ઇશ્વરપ્રીતિ ને અન્યભિમારી છે તો દેહાદિમાં આસક્તિ વિવેક યુક્ત નથી. આથી પ્રભુપ્રેમી દેહાદિનાં અપ પૂન્તા જ મૂલ્યાકન આકે છે અને મૌમા સ્વરૂપ જ્ઞાન એ તો આ બધાંને અંતે સ્વયમેવ આવે છે આટલી ગુણ સંપત્તિમાં ભગવત્પ્રાપ્તિ છૂપાઈ છે.

॥ इति विश्वरूपदर्शनयोगः ॥

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

॥ અથ ભક્તિયોગઃ ॥

પ્રશ્ન ૧ : વ્યક્ત અને અવ્યક્તના સંસ્કારો ઉત્તમ કાણુ એ પ્રશ્ન જેવી રીતે થયો ?

ભગવાનના આગળ ખાળીના વચનોનું પર્યાયોચન ચર્તા આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે. યદ્યપિ ભગવાનનું વચન તે તે પ્રમણે નિઃસંદેહ છે છતાં તે વચનોના ઉપરથી લાગતો વિરોધ પણ વધુ વિચારે સમી જાય છે. આઠમા અધ્યાયમાં ભગવાને “અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तો” એ શબ્દોમાં અવ્યક્ત અક્ષર પરમાત્માની ભક્તિ એ પરમમતિનું સાધન છે એમ જણાવ્યું હતું અને આગળના-અગ્નીઆરમાં અધ્યાયમાં અતે “મક્તયા નુ અનન્યયા” વગેરે શબ્દોમાં વિશ્વરૂપ વ્યક્ત પરમાત્માની ભક્તિ એ પરમમતિનું સાધન છે એમ કહ્યું. આથી કુદરતી રીતે જ આ પ્રશ્નનું ઉત્થાન થાય છે. વળી સમગ્ર-નિર્ગુણ, વ્યક્તાવ્યક્ત ઇશ્વરની ભક્તિ ભૂમિકા ક્રમે અનિરોધી છે એ નિર્ણય આપવા માટે પણ આ પ્રશ્નનું ઉત્થાન જરૂરી છે. વળી એ બે પૈકી જીવને માટે સરળ અને મૌની પરોચમાં આવે એવી કંઈ ભક્તિ છે એ પણ ભગવાન સુહૃદભાવે બતાવી શકે અને એ રીતે જીવ જાતના ઉપરની એમની નિર્ભાજપ્રીતિથી સૌના હિતચિંતન ભગવાનનું હૃદય પણ જણાવી શકાય એ માટે પણ પ્રશ્ન ઉચિત છે.

પ્રશ્ન ૨ : ભગવાનની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ કાણુ ? અને શા માટે ? તેના ભક્તોના જીવનમાં કયા વિશેષજો પડી ગયેલા હોય ?

ભગવાનને માટે ઉત્તમ અધમ માર્ગ નથી પણ જીવે માર્ગ પસંદ કરવાનો હોવાથી ભગવાન જીવની શક્તિને ધ્યાનમાં રાખી, પોતાનો પક્ષપાત વ્યક્તેશ્વરની ભક્તિ માટે દર્શાવે છે. આથી ભગવાન જ્યારે વ્યક્ત ઇશ્વર ઉપાસના ઉપર પોતાનો પક્ષપાત બતાવે છે ત્યારે તે ભગવાનનો મત છે એમ ન માનતા તે જીવને માટે વધારે સજ્જ અને તત્કાળ હિતકર્તા છે એથી ભગવાન વ્યક્તોપાસના માટેનું મમત બતાવે છે એમ સમજવું ઘટે ભગવાને પોતાને મેળવવાના નથી જીવે ભગવાનનું મિશન સાધવાનું છે આથી ભગવાનની

પસંદગી જીવની દિનદૃષ્ટિએ જ મંભરી શકે. એવા બકતોનાં મન ભગવાનમાં જોતપ્રોત ઘટી જાય છે. અર્થાત્ વિશ્વરૂપનાં દર્શને એમને નામરૂપના બેદ પહેચાયેલા આ વિશ્વમાં વિગતતા મહત્વની નથી ગહેતી. એ બધામાં અદૃશ્યપણે પણ મનોન રીતે પગેથી અભિજ્ઞાન તેમનાં હૃદયમાં વમે છે. બેદમાં ગહેલા અબેદમાં તેમનું મન નિરંતર વમે છે. આ ઉપરાંત તેઓ પરમ શ્રદ્ધાશુ હોય છે એમની શ્રદ્ધા અચલ હોય છે શ્રદ્ધા એટલે અસ્તિત્વશક્તિ. ઇશ્વર જ સર્વશયે અને સર્વનામે છે, સર્વમાં છે. સ્વયમેવ છે. એવી અચલ અને નીતરી તેમની મતિ હોય છે. તેમના હૃદયનો આ નિષ્કલેશ અનુભવ હોય છે. અને આથી ભગવાન-મના શ્રદ્ધાશુ ભક્ત વિશ્વરૂપ પરમાત્માની સેવામાં નિરંતર દત્તમિત હોય છે. ત્યાગપ્રધાન સેવા. અને એ સેવાના ગર્ભમાં જોટવી વસ્તુઓ સમાઈ શકે તે તમામથી મુક્ત તેવા ભક્તો હોય છે-હોવાં જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩ : અવ્યક્તના ઉપાસકોની જીવનદૃષ્ટિ અને જીવનસરણિ કેવી હોય છે ?

વ્યક્તના ઉપાસકોની દૃષ્ટિ નિષ્કિમુખી હોય છે. અવ્યક્તના ઉપાસકોની દૃષ્ટિ નિરોષ મુખી હોય છે. વ્યક્તના ભક્તો મર્વરૂપ ભગવાન છે એમ સમજે છે અને તે ઉપરાંત પણ-ભક્તો જ્યાંયાંથી પૂરુષ-એમ સમજે છે. અવ્યક્તભક્ત નેતિ નેતિ-આ રૂપ નહીં-આ રૂપ નહીં-એ બધાથી વ્યતિ-ગિન જ ઇશ્વર હોય છે એવી મમજવાળા હોય છે. અવ્યક્ત ઉપાસક આમ બુદ્ધિશી યદ્ય પછી શ્રદ્ધાશી બને છે. વ્યક્તના ઉપાસકો પહેલેથી જ હૃદયશી અને શ્રદ્ધાશી હોય છે. અનેમાં ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, સમબુદ્ધિ-પણ અને સર્વભૂતહિનરતના હોય છે. પણ એકને વ્યક્તોપાસના સ્વીચારતાં બુદ્ધિનો બળવો સમાવવો પડે છે. બીજીની નો બુદ્ધિ જ નિશક રહે છે. શ્રદ્ધાપૂત હોય છે. આમ તદ્વાવત છે. શુદ્ધ ભક્ત તદ્વાવત કરતા બેના અતદ્વાવત જ વધારે છે.

પ્રશ્ન ૪ : અવ્યક્તની પડોય મુકેલ શા માટે છે ?

અવ્યક્ત ઇશ્વર અવ્યક્ત છે માટે જ એની પહોંચ મુકેલ છે. રતભાવત માણસની ઇન્દ્રિયોનો પ્રવાહ બહારની બાજુએ હોય છે. એ બહિશીલ પ્રવાહની વસ્તુઓનો અનુભવ કરાવવાને જ ટેવાયેલ હોય છે. આથી ઇન્દ્રિય-આજ પદ્યોમાં ભગવાનનું ચિન્તન કરવું માણસને માટે વધારે સહેલું છે. અવ્યક્ત એટલે ઇન્દ્રિયોને અજોયર ઇન્દ્રિયને અજોયર વસ્તુને પકડવા માટે

ભારે પ્રયત્નની જરૂર છે તે ઉપનાય અથવાની પૂરી ઝોળખ માટે આદ-
લાવની શૂન્યતા જરૂરી છે એટલે કે દેહાભિમાન ભાવને ઓગાડવું પડે છે
અને આદતાની તાપણી ખૂબ જ સુસ્ત હોવાથી આદરૂપે જ પોતાની
અસ્તિત્વને માની પ્રેરણા જીવને માટે દેહાદિ નામરૂઝાથી મધુર્ણપણે અનાસક્ત
યદ્ય પ્રબુતા અથવા સ્વરૂપમા આસક્ત થવું અશક્ય નથી હતા ભારે
શુદ્ધિ છે અને આવી તો ઉપાવની સરળતાને વિચાર ચાલે છે આથી
વધારે પ્રેરણાદારી અને મધાવનાર અને હૃદયનાર રસતો જેવા કવિતા તેની
અગ્રખામણીએ ઓઠો કનેશથી ઓઠો મધાવનાર અને ઓઠો હૃદયનાર
રસતો જેવો હિતાવદ છે

પ્રશ્ન ૫ લગવાને જ જોના ઉધ્ધાર કરવાની ફરજ પડે તેવા ભક્તોની
હૃદયસ્થિતિ કેવી હોય છે? આપણે તેવા કેવી રીતે યદ્ય શખીએ?

આવા ભક્તોના જીવનમા સમર્પણ યોગ સિધ્ધ થયેલો હોય છે અસલ
લાગના મોજા હેઠળ કથકતો, લયકતો, દાકતો અને લોચપોચ થઈ ગયેલ
બાળક, સમર્થ અને વસ્તુ પિતાને જોના જેમ તેને પોકારે છે અને તેને
સ્વગત સર્વ ભાર ઓપી દે છે, અને તેના ભાર નહીંવત્ થઈ જાય, હળવો
થઈ જાય, તેને સ્વાસ્થ્ય અને આગમ મળે તેમ અમલ થયેલો જે કર્મનો
ભાર, તેના બોજા હેઠળ કથકતો લયકતો દાકતો લોચપોચ થઈ ગયેલ જીવ
રૂપી બાળક, સમર્થ અને વસ્તુ એવા રૂઝવિનાને જોતા તેને પોકારે અને
તેને સ્વગત સર્વભાર ઓપી દે, તો તેના સર્વભાર નહીંવત્ થઈ જાય
તેને આસ્થા અને આરામ મળે તેની બાકી ગ્રહેની મુસાફરી પરમપિતાના
સગમા આનન્દથી અને બાળકની તમામ ચિન્તાએ જેમ માતાપત્ની
ચિન્તાને વિષય ગ્રહે તેમ તેના સર્વભારે સમર્પણમય થઈ ગયેલ અને
ભગવાનમાં પરોવેલા હૃદયવાળા ભક્તજનની તમામ ચિન્તા એ રિશ્તના
માતાપર્ય લગવાનની અદર્શિય ચિન્તાનો વિષય થઈ રહે છે! કૃપસહિત
સમસ્ત કર્મોત્તુ ભગવાનને અર્પણ અને લગવાનનું આત્મ ભાવે ચિત્ત
મૃત્યુમય સસારમાથી ઉગનાનું સાધન છે આપણે પણ એનું કરીએ તો
ભગવત્ કૃપાને માટે પાત્ર થઈએ ભગવાનની સર્વત્ર પ્રતીતિ તેનામાં પુર્ણ
વિશ્વાસ, તેજ નિશ્ચય છે વિશ્વરૂપ છે નિશ્ચિન્તા છે પરમહિતચિન્તા
છે અને કર્તા છે, પરમવત્સલ છે એવી નીતરી સમજપૂર્વક, તેનું સર્વત્ર
અનુસધાન મૃત્યુ બોધતુવના અધ્યતોથી મુક્તિ અને પ્રતિપણ લગવાના
અતરમા પ્રેમપૂર્વક જાણ-આટનું ચાલે તો ભગવાનને આપણો હૃદય

કરવાની ફરજ થઇ પડે. આ બુદ્ધિથી પૂરી સમજાય એવી ચીજ નથી. સ્વસં-
વેદ અનુભવનું વાણીથી વર્ણન કરવામાં જોડલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તેના
કરતાં તોડલો જો આચાર માટે ચલન કરવામાં આવે તો આ જલદીથી
સમજાય એવી ચીજ છે. સત્સંગ, સન્નિયાસનું પરિશિષ્ટન, સેવાભાષ કર્મમાનને
વિધિપૂર્વક કરવા છતાં તેમાંથી અહંતામમનાનો સમજપૂર્વક નિરાસ, ભગવાનની
ધ્યાનને પૂર્ણ સ્વીકાર, અને તેના શરણનો વિના ક્યવાટે સ્વીકાર, તેના
નામનો પ્રેમપૂર્વક જાપ-આરતી જો કરવામાં આવે તો ભગવાનની અસીમ
કૃપાનો અનુભવ થાય.

પ્રશ્ન ૬ : ભગવાનમાં મન મૂકવું અને બુદ્ધિ પરાવર્તી એટલે શું ?

ભગવાનમાં મન મૂકવું એટલે મિથ્યા સમજનો ત્યાગ કરી સાચી
સમજનો સ્વીકાર કરી તે સમજ મુજબનું સદા ચિન્તન કરવું તે. આપણી
આનુમાન્ય પ્રસરેલું વિશ્વ એ વિશ્વ નથી વિશ્વરૂપ ભગવાનનો જ અચિન્ત્ય
આવિર્ભાવ છે. જગતમાં જગત જ સમજાયા કરવું અને પ્રભુ જ ન સમજાવે।
એ મિથ્યા સમજ છે. જગતમાં જગત જ ન દેખાવું અને પ્રભુ જ તદ્દરૂપે
દેખાવો એ સાચી સમજ છે. આ સાચી સમજ મેળવી, ભગવાનને દર કરી,
વિશ્વરૂપ ભગવાનમાં ભગવાનને જ ચિન્તવવા એનું નામ ભગવાનમાં મન
મૂકવું એ છે. આ સમજનો સ્વીકાર આચારમાં બારે પગિર્વાન કરી નાંખશે,
આવી સમજનો આચારમાં અગત્ય એટલે ભગવાનમાં બુદ્ધિ પરાવર્તી તે છે.
બુદ્ધિ એટલે નિશ્ચય, જ્યાં ભગવાન જ સર્વરૂપ અને સર્વનામે પુરોહિત છે
એમ સમજાય એટલે સર્વનામ અને સર્વરૂપ ભગવાનની સેવા જ રૂપે સૌની
સેવા કરી યોગ્ય છે કેમકે સૌ રૂપે ભગવાન જ વર્તી રજા છે.-આ નિશ્ચય-
અંતઃકરણની આ અફર નિદા એટલે ભગવાન બુદ્ધિ, સમાપ્તિ મનની
સ્થિતિમાં જ આનુ દર્શન જન્મે છે. એટલે કે સાત્ત્વિક મનની એકતાનુ
સ્થિતિની હદાર અવસ્થામાં જ આનુ દર્શન થાય છે અને તેમાંથી જ આનુ
દર્શન ટકાવી રાખનારી શક્તિ મળે છે.

પ્રશ્ન ૭ : અભ્યાસ યોગ એટલે શું ?

અભ્યાસ એટલે ચિત્તની સાત્ત્વિક એકતાના માટેના કૃપાઓનું દીર્ઘકાલ,
નિન્નર, શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક અભ્યાસ. મનમાં અનેક રાગદ્વેષાદિ કલેશો જડ
પણીને બેઠેલા હોય છે. તે જ્યાં મનને એક પગ માટે પણ માર્ગિક કે
એકામ યગ દેના નથી. અને જ્યાં મુખી મન માર્ગિક એકામના ન મેળવે

ત્યાં સુધી તેને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા થયું થતી નથી-સાક્ષાત્કારની તો વાત જ રી ? આથી મનને વિદિષ્ટ, ક્ષિપ્ત કે મૂઢ કરનારા મેલોને ધોઈ નાંખવા માટે યમ નિયમ વગેરે ઉપાયોનું દીર્ઘકાલ, નિરન્તર, અદ્વાભક્તિ પૂર્વક આચરણ એટલે અજ્ઞાસ, આ ઉપાયોનું આચરણ દૃઢ ચર્તા ફલદાયી નીવડે છે. -

પ્રશ્ન ૮ : ભગવાનને અર્થે કર્મ કરવાં એટલે શું અને તે કેવી રીતે થાય ?

ભગવાનને ખાતર કર્મ એટલે કે ભગવાનની પ્રીતિરૂપી ફળ મળે એ ઉદ્દેશથી કર્મ. જે કર્મ કરવાથી ભગવાનના આપણે પ્રીતિ પાત્ર થઈએ. ભગવાન આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય, એવાં કર્મો, અને ભગવાન સત્કર્મથી જ પ્રસન્ન થાય. એ સત્કર્મો પણ સ્વાર્થ માટે નહીં પણ પ્રભુપ્રીત્યર્થે થવાં ધટે. આથી ભગવાનને અર્થે કર્મ એટલે નિઃસ્વાર્થ ભાવે સત્કર્મોનું ભગવાનની પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે આચરણ. કર્મોની બે શક્તિ છે. બંધનની અને મુક્તિની. જે કર્મોને પરિણામે પ્રભુ પ્રસન્ન ન થાય અને ઉક્ષટા દૂભાય તે તો બંધનમાં પરિણમે. તેવાં કર્મો મનની મલિનતા વધારે, અંધકાર ફેલાવે, આંતર-પ્રકાશને ફેલાતો અટકાવે અને પરિણામે આંધળા અંધારામાં અકાળે. આથી ઉક્ષટા જે કર્મોથી અંતરાત્મા રૂપ પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય, અને કદી ન દૂભાય, તે મુક્તિમાં પરિણમે છે. તેવાં કર્મો મનની વિમલતા વધારે છે. અંધારાને નહીંવત્ કરી મૂકે છે, આંતર પ્રકાશને ફેલાવવામાં સદાય કરે છે અને પરિણામે પારદર્શન અજવાળામાં વિહાર કરાવે છે. જે સત્કર્મો આવું પરિણામ આણે તે સ્વાર્થરહિત ભાવે પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરવા રજાં. આવા કર્મો પ્રભુના ઉપર આપણી પ્રીતિ હોય, શ્રદ્ધા હોય, તેજ પ્રસન્ન કરવા યોગ્ય છે એવી સમજ હોય, પ્રભુની પ્રસન્નતામાં જ આપણો ઉદ્ધાર છે એમ ખાતરી હોય, વિચારમાનું તપણ જ જીવનનું એકમાત્ર ધન્ય લક્ષ્ય છે એમ પ્રતીતિ હોય તો જ થાય !

પ્રશ્ન ૯ : કર્મફલ ત્યાગ કેવી રીતે વ્યવહારુ જીવનમાં ઉતરી શકે છે ?

કર્મફલ અને આત્માના વિવેકી વિચારને પરિણામે જે દૃઢ જ્ઞાન પેદા થાય છે તે દ્વારા કર્મફલનો ત્યાગ વ્યવહારમાં ઉત્તરી શકાય છે. કર્મનું ત્રિવિધ ફળ છે. જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ. આ ત્રણ પૈકી ભોગ મુખ્ય છે. ભોગ એટલે મુખ્ય દુઃખની પ્રાપ્તિ. સ્વકર્મનુસાર જીવમાત્ર મુખ્યદુઃખાદિ ભોગ માટે અવશ્યપણે જન્મ લે છે. આ ભોગ માટે કાલની અવધિ જરૂરી છે. પ્રત્યેક કર્મ ફળવા માટે દેશ, કાળ અને નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે. કાળની

મર્થોદામાં તે તે દેશમાં તે તે નિમિત્તે સ્વકૃત કર્મના ભોગ માટે જન્મની જરૂર છે. જન્મ એટલે નવા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણુ વગેરે સાથે શુભાત્માનો સંબંધ. આમ ભોગને માટે કાળની મર્થોદામાં રહી નવા ભોગાયતન શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માને ભોગાર્થે અલિનન દેહાદિની મર્થોદિન કાળ માટે પ્રાપ્તિ માટે અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મિથ્યાજ્ઞાન જે કહેા તે જવાબદાર છે. આત્મા સ્વરૂપે અજ્ઞ અને અમૃત છે. અનાદિ છે. અનન્ત છે. તેને મળેલા દેહાદિ તેના સ્વરૂપ નથી. તેના ઉપર થયેલો અવિદ્યાનો એ અત્યાચાર છે. મૃદતાની એ લપાનક સમ છે. એ દેહાદિનો આત્મા ઉપર સદ્ભાવ અધ્યક્ષ છે. આત્માને માટે એ સ્વાભાવિક નથી. આગતુક છે. જેનો જે સ્વભાવ જ નથી, સ્વરૂપ જ નથી, જેની સાથે જેને રહેલો, આથે આથે પણ સ્નાનનો પણ સંબંધ નથી, તેની સાથે સહકાર કરવો, તેના રંગે રમણ કુખી મનુ, સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ અને પરરૂપની સતત સ્મૃતિમાં રહી અનન્ત ઉપદ્રવો વહેરી લેવા, એ વિવેકીનું ગૌરવ નથી. આથી સ્વરૂપમાં સદજ મિદ્ધ સ્થિતિ પૂર્વક, પ્રકૃતિ અને તેના કાર્યો સાથે સદાનો અસહકાર કરવો એ તો આપણો સ્વન સિદ્ધ હક છે. આ હક જે જાણુનો નથી, જાણુ છતા સ્વીકારતો નથી, સ્વીકાર્યા છતાં પ્રસ્થાપિત કરતો નથી, પ્રસ્થાપિત કર્યા છતા મેળની લેતો નથી. તેને માટે “મહત્તી ચિન્નદિઃ” અનામત છે. આથી આત્મા અને અનાત્માના સ્વરૂપનાં વિવેચન પૂર્વક સ્વરૂપભૂત આપ્તકામ અને સમાપ્તકામ, અકામ આત્મામાં સ્થિતિ પૂર્વક અનાત્મામાથી સદાને માટે નીકળી જવાનો, તેની સાથે અત્યંત અસહકાર કરવાનો, તેના અસહયોગ સાધવાનો ઉભંગપૂર્વકનો પ્રયત્ન હલ ત્યાગને બ્યવહારમા ઉતારી શકે છે, એ માટે વીર્ય સમયની જરૂર છે. કોઈ પણ સંજોગમાં પ્રકૃતિને નમતુ ન આપવાનો, તેની સાથે આત્મનાશ આણું એથી માંડવાળી ન કરવાનો, તેના અદ્ભુત રૂઆપથી અંગૂઠા કે હેબ-તાઇ ન જવાનો, આત્માને જ તેના ઉપર કાબૂ રાખવાની રેવ પાડવાનો જ્ઞાનપૂર્વકનો દૃઢ નિશ્ચય અને હિસાબી પ્રયત્ન જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૧૦ : લગવાનમાં મન મૂકવાથી માડીને તે કર્મફલ ત્યાગ મુધીના જે જે લગવતપ્રાપ્તિના ઉપાયો જનાવ્યા તે પરસ્પર સ્વનત્ર છે કે એક બીજાની ઉપર આધાર ગળે છે ?

આ બધાય ઉપાયો પરસ્પર સ્વનત્ર નથી. પરસ્પર સહકારી છે. એકનું આચરણ થવા માટે એકને બીજા જુદા એક પછી એક નેત્રે મદદ કરવા આવી જ રહે છે. એક બીજાની અપેક્ષા નાખે છે. અને અન્યેન્ય સદાય

સિવાય જ પતા નથી લાગવાનમા મન મૂકવાને કે બુદ્ધિ પરોવવાને પણ અભ્યાસ જોડએ જ અભ્યાસને માટે સત્કર્મનું નિરંતર આચરણ જોઈએ મત્કર્મનો સચય થતા, તેની ચિત્તશુદ્ધિ ઉપર અસર થતા કૃત્યાગ માટેના વિવેચની પણ જરૂર ગ્રહે ન આમ એકમીજ એકમીજ સાથે સકળાયેલા જ છે એને પણ આચરણમા મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા બીજા બધાની પરરપર સહાયતાનો તત્કાળ આતર નિશ્ચય થાય છે

પ્રશ્ન ૧૧ ત્યાગ પછી લાગવી જ શાન્તિ છે એટલે શુ ? એ ત્યાગ શુ ? એ શાન્તિ શુ ?

ત્યાગ પછી લાગવી જ શાન્તિ છે એટલે કે શાન્તિ એ ત્યાગનું અનિવાર્ય પગિણામ છે ત્યાગ એ આતર વિવેચી સમજની નિહા છે એ જ્ઞાનની સદોલિત રહેનારી અમિત્ર પ્રસન્નતા છે આત્મજ્ઞાનને લાંબને અત્મા ઉપર જે પ્રીતિ જન્મે છે તે પ્રીતિની સિદ્ધાન્તસ્થામાથી પ્રકટતી રાગદ્વેષાદિ સમસ્ત કુરેશોની છેવટની નિવૃત્તિ એટલે ત્યાગ ત્યાગ એટલે છોડવું તે આત્માને પકડવાથી અત્મા છૂટી જાય છે આત્મા અને અનાત્માને એ સાથે જકડી ગમ્પનાર હતી અવિદ્યા-અસ્મિતા-રાગદ્વેષ વગેરેની અનત અદ્ભુત સાકળ એ સાકળ અત્મમયકપના જ્ઞાનનો ઉદય થતા ધરમૂળથી કપાઈ જાય છે એની મેગે જ આત્મા અનાત્માનો ગાંઠ વપાઈ જાય છે આત્મા પોતાનામા અને અનાત્મા પણ પોતાનામા ઠરી જાય છે અનાત્માનું આત્મા ઉપર જે રાગદ્વેષાદિન્ય અસાતિજનક આક્રમણ થતું હતું તે ટળી ગયું એટલે આત્મામા રહેલી સ્વાભાવિક તટસ્થતા-પ્રસન્નતા-મગનમયતા-અગાધ બોવમયતા-અનન્ત અને અપાર અતલ સુખ સ્વરૂપતા પ્રકટે છે આ અતર્નાશિનિરંતર સચ્ચિત સુખ ધન સ્વરૂપની સદગત તીર્થિતિ એટલે શાન્તિ છે ત્યાગની જ છેવટની દૃઢ તે આ શાન્તિ છે *

પ્રશ્ન ૧૨ સર્વજૂતના અદ્વેષ થનાય એવી રીતે ?

પ્રાણીમાત્રના અદ્વેષ થવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે સૌના પ્રેમી થવું તે દેવને પ્રેમ જ શમાવી શકે છે દેવ એ અજ્ઞાનનું ગાદું રૂપ છે પ્રેમ એ જ્ઞાનનું ઉજ્જવન સ્વરૂપ છે બેદ્વિ દેવને પેદા કરે છે અભેદ દિષ્ટિ પ્રેમને જન્માવે છે માણસને બ્યારે માયુ પ્રાણી પોતાના શ્રુતિ સ્વરૂપે લિપ્ત લાગે છે ત્યારે તેનો પ્રેમ પોતાના પૂરતો જ તે મર્યાદિત રાખે છે અને સ્વપૂરતોજ પ્રેમ બીજાને તેજ પ્રેમથી વચ્ચિત રાખે છે આથી સામાનો તે વખત આન્વે

દેવ કરવા મડે છે. સ્વરૂપ વિષેનું જાણ અજ્ઞાન સૌમાં રહેલા પોતાના સ્વરૂપ વિષે નિષિઃ સંધારું રાખે છે. અને આથી સ્વરૂપની સાત્ત કલ્પનાથી ભોળવાઈ જઈને માણસ સ્વાર્થી જની દેવીત્રી થાય છે. આથી જો તેજે અદેશ થતું હોય તો સૌમાં પોતાનો જ આત્મા વર્તી રહ્યો છે, સ્વરૂપ જ સૌ વર્તી રહ્યું છે એ પરમ સદ્ગત અને મહાસત્યનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો આ મહાસત્યનો સ્વીકાર અને આચારમાં અવતાર સૌમાં, અભિનયજે વધી રહેલા પોતાના આત્માને પ્રકટ કરે છે. અને આત્મા ઉપર-પોતાના ઉપર તો પોતાનો દેવ હોઈ શકતો જ નથી. આથી જો સૌમાં પોતાપણું અનુભવે છે તેને માટે સીને આહવું, સૌનું પ્રિય કરવું એ સ્વચ્છાન થઈ પડે છે. આથી અદેશ થવાનો એકમાત્ર ઉપાય સ્વરૂપનું આધુગાન છે. સ્વરૂપ જ સૌનું સ્વરૂપ છે એ પરમપવિત્ર સત્ય હૃદયમાં આનિર્માવ પામે છે ને બેદ દૃષ્ટિ ક્રમેશને માટે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ત્યાર પછી જ માણસનું આપ્તુ જીવન પવિત્ર ગંભીર પ્રેમ સમૃદ્ધ બને છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : મૈત્રી અને કરુણા એટલે શું? કેવી રીતે એ સધાય ?

મૈત્રી એટલે મિત્રતાનો લાવ, અદેશ થવાને લઈને પ્રાણીમાત્રમાં આપણું કામ વેરી તો રહ્યું જ નહીં. આથી સૌ આપણાં વહાલાં જ હયાં. સૌની સાથે વહાલભૂતી વર્તન જ મિત્રતા છે. સામાન્યમિત્ર પોતાના મિત્રને પાપ-માંથી અટકાવે, હિનમાં લગાડે, તેની છાની રાખવા જેવી વાતો છાની રાખે, ઉધાડી ન પાડે, તેના ગુણોને પ્રકટ કરે, આપત્તિમાં ન ઊડે, અને વખત આવ્યે મદદ કરતાં ન અચકાય-આટણું કરે તે સાચો મિત્ર હોય. અને પ્રેમ સિવાય આવી મૈત્રી સમજે નહીં. આથી પોતાના વર્તુલમાં આવતા પોતાના જ સ્વરૂપભૂત, પોતાનાં જ વહાલાં રનેદી સમાં પ્રાણીઓને પાપમાંથી અટકાવે, હિતમાં જોડે તેના દોષોને ઢાકે, ગુણોને પ્રકટ કરે, વિપત્તિમાં વહારે ધાય, સમય આવ્યે સર્વ રીતે બસાઈ છૂટે-આટણું જ કરે તે જગતનો મિત્ર હોય.

કરુણા એટલે હયા. એટલે કે પારકાના દુઃખને સમજી દૂર કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને તે ઇચ્છામાંથી પેદા થતો તત્કાલી પ્રયત્ન. ત્યાં સુધી સૌને સાચું જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સુધી સૌ દુઃખી છે. ત્રિવિધ દુઃખના દાવાનનમાં પ્રતિપળ બળ્યા જત્યા થઈ રહેલા આત્મ સ્વરૂપ સૌ પ્રાણીઓના દુઃખને દૂર કરવાનો યથાશક્તિ ભક્તિપૂર્વક પ્રયત્ન કરુણા જન્માવે છે. અને સત્પરત્તિમાત્ર કરુણાનું જ પાત્ર છે. શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક દુઃખથી રીખાતાં પ્રાણીઓના તે તે દુઃખને દૂર કરે અને પરિણામે મુખ તરફ વાળે એવી તમામ

પ્રકૃતિ દરુણની પ્રયોગશૂનિ છે. સૌનું દુઃખ જ્યારે પોતાકુંજ લાગવા માટે ત્યારે દરુણનો જન્મ થવા માટે છે. પોતાનું દુઃખ જેમ કાંઈ એક દાણ પણ સંધરી રાખવા ઇચ્છતો નથી, તેમ સૌનું દુઃખ પણ જેને પોતાનું લાગતું થાય ત્યારે તે સૌના દુઃખને પણ રહેજે સંધરી રાખવા ઇચ્છતો નથી જમ. આ પ્રયોગ પરદુઃખ વેદનાથી જાતે પીડાતો માણસ માખણ જેવો પશુને પોચો પાણી પરમ સત્ત્વવાન થઈ દરુણના કર્તવ્ય સેવમાં નિદરતો થાય છે. દરુણ જેવું રસાયન કે પાવન ખીજું કાંઈ નથી.

પ્રશ્ન ૧૪ : નિર્મમતા અને નિરહંકારિતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

મમતા અને અહંકાર અસત્યના સેવનને બંધને થાય છે. મમતા અને અહંકાર અસત્ય વિના જીવી શકતાં નથી. મમતા એટલે મારાપણું. અહંકાર એટલે હું કાંઈ કરું છું એવી વેદના. અહંકારમાંથી મમકાર જન્મે છે, પણ આ અહંકાર જ જૂડો છે. માણસ જે કાંઈ કરે છે તે તેનામાં રહેલો આત્મા કરતો નથી. આત્મા કાંઈ ક્રિયાનો સ્વયંકર્તા થઈ શકતો નથી. એની બનાવટ જ એવી છે. જે કાંઈ કરે છે અને જે કાંઈ થાય છે તે આત્માને અનાત્મા સાથે ભેગા દઇ, અજ્ઞાન વગેરે આત્માને ફાસલાવીને કરે છે. ભોખંડની સાથે તેમાં રહેલો અગ્નિ પણ ટીપાઇ જાય છે તેમ અનાત્માની સાથે તેમાં રહેલો આત્મા પણ અસત્ય સંગને લાઇને બીચારો ટીપાઇને ધરાઇ જાય છે. બાકી ભોખંડમાં રહ્યો છતાં, ભોખંડમાં પોતાનું સ્વરૂપ અને શક્તિ સંક્રાન્ત કર્યા છતાં ભોખંડમાં અણુ અણુ એ એટલો છતાં જેમ અગ્નિ સ્વરૂપે ભોખંડ નથી તેમ અનાત્મામાં રહ્યો છતાં, અનાત્મામાં પોતાનું સ્વરૂપ અને શક્તિ પ્રકટ કરતો છતાં, અનાત્મામાં રહે રહે એટલો છતાં આત્મા સ્વરૂપે અનાત્મા નથી. આથી આત્માનો અહંકાર અવિવેકમાંથી જન્મે છે. વળી સમજુની દૃષ્ટિએ અહંકાર ખૂબ દુઃખ અને વૃથા લાગે છે. આપણે સુરજ કે માંદ પેદા કર્યા નથી, આકાશ કે ધરતી ઉપજાવી નથી, સમુદ્ર કે નદી ખોદ્યાં નથી, તો પછી આ વિરાટ કર્તૃત્વની વૃણનામાં એકાદ દીવો કરીએ કે ફાનસ બનાવીએ, એકાદ ધર બાધીએ કે કૂવો ખોદાવીએ તેમાં અહંતા શી રાખવી ? આથી અહંભાવ માટે તો ક્યાંય અવકાશ નથી. જ્યાં અહંતાજ અધર્મિત છે ત્યાં મમતાને માટે મોકિા જ નથી. અસંગ અને અદ્વિતીય આત્માને સ્વથી જિજ્ઞા એવી ચીજ જ મમત્વ માટે રહેતી નથી. આથી વિવેક વિચારે અહંતા અને મમતા બંનેનો હેઠ જિડી જાય છે. એજ સત્યના સ્વીકારનું દુષ્ણ છે.

પ્રશ્ન ૧૫ : સુખદુઃખમાં સમાનતા કેવી રીતે કળવાય ?

સુખ અને દુઃખને લગતી સાચી સમજ પચાવવાથી એ બંનેમાં સમાનતા, કેળવી શકાય છે. અનુકૂલ વેદના એટલે સુખ, પ્રતિકૂળ વેદના એટલે દુઃખ. પદાર્થોના સ્પર્શ આ ઉભય વેદનાઓ જન્મે છે. પદાર્થોનો સ્પર્શ કર્મને અધીન છે. જે જીવના જેવાં કર્મ તેવી વેદના વિષય સ્પર્શ તેને થાયજ. અર્થાત પોતાના જ કરેલાં કર્મો સુખદુઃખના નિધાનક બને છે, કાઈનું કરેલું કાઈને ભોગવવું પડતું નથી. વળી જોશે જે કયું હોય તેના તેને ભોગવેજ છૂટકો. આથી સુખદુઃખની આવક ખર્ચ પોતાના કર્મ ઉપર અવલબે છે. માણસ આત્માનું સ્વરૂપ સમજે, આત્મામાં આત્મિક સુખદુઃખથી કશી વધેછટ થતી નથી. આત્મા, જે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપભૂત સ્વયંસિદ્ધ સુખથી જ ભરપૂર છે એમ સમજે, તે કર્મ કે તેના ક્ષણ રૂપ સુખદુઃખમાં તાદાત્મ્ય સાધવાની ટેવમાંથી કાળે કરીને મુક્ત થઈ શકે. તેવો માણસ સુખદુઃખનો અસહકારી હોય છે. સુખની હરખાવવાની તાકાત અને દુઃખની દુઃખાવવાની તાકાત તેના ઉપર અસર કરી શકતી નથી. આ આત્માના જ્ઞાનને લઈને સુખદુઃખની વેદનાના વેગને સહન કરવાની જે કડી તાકાત, તે વેદના અનુભવવા છતાં તેને વશ ન થવાનો દૃઢ સિદ્ધ નિશ્ચય. સુખદુઃખની સમાનતા કહેવામાં આવે છે. આત્માના અનુભવમાંથી આ શક્તિ મળે છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : ક્ષમા એટલે શું ?

ક્ષમા એટલે અપરાધને સહી લેવાની શક્તિ. અપરાધ એટલે ચિત્તની અપ્રસન્નતા. જે બનાવ હૈયાની પ્રસન્નતાને દૂર કરે તે અપરાધ. આથી ક્ષમામાં બે વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. એક તો ચિત્તની નિર્ગંધ પ્રસન્નતા અને બીજી એ પ્રસન્નતાને કુલવવાનો કાઈ પણ પ્રયત્ન કરે તો તે મહી લેવાની અને તેના દ્વારા અપ્રસન્ન ન થવાનું શીલ આત્મજ્ઞાનથીજ આવી પ્રસન્નતા જન્મે છે. ક્ષમા એ આત્મજ્ઞાનનીજ આચારમાં ઉતરેલી અવસ્થા છે. ક્ષાત્તનાં તાપણાંથી જેમ સાગરનું પાણી ઉકળતું નથી, માછલીના ચળવળાટથી જેમ સમુદ્ર કુલિત થતો નથી તેમ એકમનૂતીને લઈને અમુકને પોતાનાથી ત્રિજ સમજીને તેના અપરાધથી જ્ઞાની માણસ ઉકળતો નથી, કુલિત થતો નથી. આત્મજ્ઞાનમાંથી જન્મતી પ્રસન્નતાનું ગાળીર્ષ જ સમુદ્રના જેવું અમાધ અને અનલ હોય છે. તેમાં અપ્રસન્નતા ટકતી જ નથી ! આથી સર્વથા અનપાપિની હૃદયની પ્રસન્નતા એટલે ક્ષમા એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૧૭ : સતોષ, સતતયુક્તતા, યતાત્મતા અને દૃઢ નિશ્ચય એટલે શું ?

સોલના વેગને સિયિલ કરી નાંખવાની, સમજના બળે તેના ઘેરક અને કારક બળને વાંઝીઈ કરી નાખવાની શક્તિ એટલે સતોષ. શરીર અને પ્રાણની યાત્રાના નિર્વાહ માટે જરૂરી કરતાં વધુ મેળવવાની જે અદ્ભુત ધૃત્તિ તે સોલ. નિર્વાહ માટે જરૂરી વસ્તુ પછુ ન મળે તો તેનાથી ન દુઃખાવવાની અને પ્રસન્ન રહેવાની જે પ્રચારત ટેવ તે સતોષ.

સતતયુક્તતા એટલે હંમેશાં સદુદ્યોગમાં હૃદયને, તનને, મનને, ઇન્દ્રિયોને પરોવેલાં રાખવાની ટેવ. અર્થાન્ આત્મા, જ્ઞાતિ દેશ કે દુનિયાની જેમાં ઉત્પત્તિ હોય તેવાં કર્મોમાં નિઃસ્વાર્થભાવે રમ્યા પમ્યા રહેવાની જે ટેવ તે સતત યુક્તતા છે.

આત્માને એટલે કે મનને પોતાના કાળ્પમાં રાખી 'સ્વાધીનપણે' તેને પ્રવર્તાવવાની શક્તિ એટલે યતાત્મતા. સામાન્ય રીતે મન માનવ ઉપર કાળ્પ 'કરાવતું' હોય છે. યતાત્મતા માનવને મન ઉપર કાળ્પ રાખતાં અને તેને સ્વાધીનપણે પ્રવર્તાવતાં કે નિયંત્ર કરતાં શીખવે છે. વિવેકના બળે યતાત્મતા સાંપડે છે.

દૃઢ નિશ્ચય એટલે અફર નિશ્ચય, જગતને જાતને કે જગદીશ્વરને લગતો જે સત્ય અને આર્થી જ અફર નિશ્ચય તે નિશ્ચયને અનુસરીને થતાં એ ત્રણેનાં જે મૂલ્યાંકનો તેને છેવટ સુધી વફાદારીથી વળગી રહેવાની શક્તિ એટલે દૃઢ નિશ્ચય છે.

પ્રશ્ન ૧૮ : કાષ્ઠી ઉદ્દેગ ન પામવો અને કાષ્ઠને ઉદ્દેગ ન કરાવવો એ શક્ય છે ખરું ? હોય તો કેવી રીતે ?

અશક્યનો તો ઉપદેશ જ ન હોય શકે. સૂરજ કે આંદ બનાવવાનું કાષ્ઠ કાષ્ઠને કહી શકે નહીં. આથી પુરુષાર્થની શક્યતાનો વિચાર કરીને જ કર્તવ્યનું વિધાન કરવામાં આવે છે. ઉદ્દેગ ન તો પામવો કે ન તો કરાવવો એ શક્ય છે. હત્ એટલે ઉપર. વેગ એટલે ઝડપ. લોહીની ઝડપ જ્યારે ઉપર આવે છે એટલે શિરાઓમાં અને ખાસ કરીને મનોવાહિની ઓજસ્વિની શિરાઓમાં લોહીની ઝડપ વધી જાય છે ત્યારે કાષ્ઠને કે પોતાને ઉદ્દેગ થાય છે. મન વચન કર્મથી માણસ પોતાને કે પારકાને ઉદ્દેગ આપી શકે છે. એ ઉદ્દેગ આપવાનાં કારણોનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરે તો ઉદ્દેગ

ન પામે. કોર, કાલી, અગ્નિ, દીકાખોર, ખરીલી, ઝેરીલી વાણીનો પ્રયોગ ન કરે, મનથી દારૂનું પૂરું ન કરે, કાચથી કાખને પગલે એવા કર્મો ન કરે તો સામાને ઉદ્દેશ ન થાય. પોતાને ઉદ્દેશ પમાડે એવું ખીલ કરે તો મનની પ્રસન્નતા જાગરી રાખવાની ધીર મંબીર વૃત્તિ કેળવવી. આમ પાન કરતાં હેવટે એ સરળ બને છે જ.

પ્રશ્ન ૧૯ : દર્પ, અમર્ષ, ભય અને ઉદ્દેશ એટલે શું ? એમાંથી મુક્ત શા માટે થવું ધટે ? અને મુક્ત કેવી રીતે થવાય ?

મનમમતી ચીજની પ્રાપ્તિથી મનની મલકાઈ જવાની ટેવ એટલે દર્પ. રોજ પશુ પોતાને મમતું ન થાય એટલે તરત ચીકચાઈ જવાની અને તે અશુભમતી ચીજને ન મદી સેવાની કમ તાકાત એટલે અમર્ષ. દેવની હાથાર દશા એટલે ભય. એમાં અસ્તિ જોખમાવાની નિરંતર ચિંતા વસે છે. કાષ્ઠપશુ રીતે પોતાની અસ્તિને તે દોષ તેવી જ જાળી રાખવાની ચિંતાને લઇને જગજગમાં મરેડાજી રોધવાની દીનવૃત્તિ એટલે ભય. ઉદ્દેશનો અર્થ ઉપર આપ્યો છે. આ જમીન વૃત્તિઓ માણસના વિકાસને રૂંધનારી છે. આત્માને દખાવનારી છે. તેને રિફૂન કરનારી છે. ઉચ્છાદ્ય છે. વિવેક વિધુર છે. એ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી માણસનું ખમીગ ઝળકતું નથી. આથી આત્માને ગુલામ બનાવવી હોઈને તેમાંથી મુક્ત થવું ધટે. તે તે વૃત્તિના ઉદ્ભવ થાય ત્યારે તેને તાણે નજ થવાની દહાડા અને તે તે વૃત્તિના કારણને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવાની સદા પ્રયત્નશીલતા રાખવાથી એ વૃત્તિઓની ગુલામીમાંથી મુક્ત થવાય છે.

પ્રશ્ન ૨૦ : અનપેક્ષતા, શુચિતા, દક્ષતા, ઉદાસીનતા, વ્યયારહિતતા અને સર્વાવલપગિયાગ એટલે શું ? એ કેવી રીતે જીવનમાં સિદ્ધ થાય ?

અનપેક્ષતા એટલે નિસ્પૃહતા. એક વખત સુખની જેમાં રૂપના થઈ તે જનના જ સુખને માટે વારંવાર તકસવું એટલે સ્પૃહા. સ્પૃહા જે આત્માથી અન્ય દેકાણે હોય તો તે અવિવેકી છે. કેમકે આત્મા જ સૌથી સ્પૃહણીય છે. આથી આત્મપ્રાપ્તિમાં જ સાચી નિસ્પૃહતા છે. આત્મા જ પ્રિયતાનું ધામ છે. આથી વિષયમાં સ્પૃહા આત્મદૃષ્ટિએ અયોગ્ય છે. કેમકે વિષયમાં મૂળે સ્પૃહણીય એવું કશું નથી. આથી સાચી નિસ્પૃહતા એ આત્મજ્ઞાનની નિષ્ઠામાંથી જન્મે છે અને સ્થિર થાય છે.

શુચિતા એટલે પવિત્રતા બહારની પવિત્રતામાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, વાતા-વરણ, ખાનપાન, વિહાર, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રાગદ્વેષ વગેરે મેક્ષોને ધોધ નાંખવામાં આંતર પવિત્રતા છે. વિવેકથી જ પવિત્રતાને લગતી મનોદશા સ્થિર થાય છે. અને તે માટે પ્રયત્નશીલતા પેદા થાય છે.

દક્ષતા એટલે એકી વંખતે આવી પડેલાં અનેક કાર્યોને યથાર્થ રીતે સમજીને આટોપવાની શક્તિ, ધૈર્ય, શક્તિ, કાર્યકુશળતા, જાગૃતિ, ચીવટ વગેરેની સામુદાયિક અસરનો દક્ષતામાં સમાવેશ થાય છે.

ઉદાસીનતા એટલે ઉપર બેસવાની ટેવ. રાગદ્વેષના પ્રસંગો પેદા થાય છતાં ન તો રાગ કે ન તો દ્વેષને વશ થવાની તીવ્ર વિવેકશક્તિ એટલે ઉદાસીનતા છે. તટસ્થતા એનું ખીજું નામ છે.

વ્યથા-રહિતતા એટલે માનસિક સંતાપ રહિતતા. મનમાં ચિંતાઓ થયા કરવી, ક્ષણે ક્ષણે આધિઓ ઉઠવા કરવી એને વ્યથા કહેવામાં આવે છે. ચિંતા કરવાનું કશું કારણ નથી કેમકે આપણી ચિંતાએ આપણું ધાર્યું થતું નથી. અને આપણું ધાર્યું જ થવું જોઈએ એવો કાયદો નથી. એટલું જ નહીં. જગતની આંતર વ્યવસ્થા જે ઝડત નિયમોના આધારે વર્તે છે તેનો અસ્વીકાર કરવાથી નકામી ચિંતાઓ ઉભી થાય છે. આથી વ્યથા ચિંતામાં ફરો જ કાયદો નથી.

સર્વારંભ પરિત્યાગ એટલે સ્વાર્થી કર્મોને તજવાનું શીલ. જે જે કાર્ય કર્મમાં સ્વાર્થીની ગંધ આવતી હોય તે બધાં આપણું છેવટે કસ્યાણુ ન કરતાં હોઈને તેમનો ત્યાગ કરવાનો સ્વભાવ એટલે કે યચીય કર્મ કરવાની ટેવ, પરમાર્થમાં સ્વાર્થ છૂપાયેલો હોઈને પરમાર્થમાં જ પ્રીતિ હોવી એનું નામ સર્વારંભ પરિત્યાગ છે. ત્યાગ નિષેધાત્મક ન હોય. વિધેયાત્મક હોવો પટે. આથી ત્યાગમાં જોમ સ્વાર્થનો નિષેધ છે તેમ પરમાર્થનું વિધાન છે. આથી સ્વાર્થ ત્યાગપૂર્વક પરમાર્થમાં પ્રવૃત્તિશીલતા એટલે સર્વારંભ પરિત્યાગ એમ સમજવું યોગ્ય છે. આ બધુંવ સાચી સમજથી સ્વયમેવ ફળે છે.

પ્રશ્ન ૨૨ : હર્ષ, શોક, રાગદ્વેષ અને શુભાશુભનો પરિત્યાગ કેવી રીતે સંભવે ?

ગમતું મળવાથી હર્ષ થાય, અણુગમતું મળવાથી અને ગમતાનો વયોગ થવાથી શોક થાય ? રાગ તોપાય ત્યારે મન મલકાય દ્વેષ તોપાય ત્યારે મન દૂભાય ? શુભ અને અશુભ ફળની પ્રાપ્તિ થતાં અવિવેકી મનની

સમતુલા જોખમાય! આ દર્પ અને શોક, રાગ અને દ્વેષ વગેરે બધુંય ખોટી સમજને લઈને આવે છે। ગમતાં ન ગમતાંની આપણી વિકૃત સમજણમાંથી એ લાગણીઓ પેદા થાય છે. આથી દર્પ, શોક, રાગદ્વેષ, શુભાશુભથી મલકાવું કે કગમાવું વગેરે અથોગ્ય છે. વિવેકથી સિદ્ધ થતું નથી. માટે દર્પ શોક વગેરેને માટે અવકાશ નથી. એ બધાંના મૂળમાં છે ઊંધી સમજણ. એ ઊંધી સમજણને સાચી સમજણ દ્વારા દૂર કરતા દર્પાદિનો ત્યાગ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૨૨ : શત્રુ, મિત્ર, માન અપમાન વગેરે હંદોમાં સમતા કેળવવાનો ઉપાય શો ?

આ બધામ વિષય ખ્યાલો છે. આત્મદર્શનથી સમખ્યાલો આવે છે. આથી શત્રુમિત્ર, માન અપમાન વગેરે 'હંદોને' પરાસ્ત કરવાનો એક જ રાજમાર્ગ છે, અને તે આત્માતુ યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું તે. જેને આત્માની સમજ છે તે સમજે છે કે આત્મદૃષ્ટિએ કોઈ કોઈની શત્રુ કે મિત્ર નથી. આત્મા સૌનો સરખો છે. આથી શત્રુમિત્રાદિ લાવ એ વિકૃત છે, આથી આત્મજ્ઞાનની યથાર્થતામાં જ દૂરકારો છે.

પ્રશ્ન ૨૩ : અનિકેત અને સ્થિરમતિ એટલે શું ?

નિકેત એટલે ધર અનિકેત એટલે ધર વગરનો. એટલે કે ભક્ત ધર વગરનો હોવો જોઈએ. એનો અર્થ એ નથી કે ભક્તને ધર જ ન હોય. ધરમાં અનાસક્તિ અહીં ઉદ્દિષ્ટ છે. એટલે કે ધરભારમાં જકડાયેલ હોય તે ભક્ત ધમ શકતો નથી એમ ભગવાન કહે છે. શરીરમાં પણ આસક્તિ ન રાખવાની હોય તો પછી શરીરલિપ્ત પદાર્થોની તો વાત જ શી ? આથી અનિકેત એટલે કે સર્વત્ર ધરવાળો, કોઈ ભૂમિ જેને પારકી નથી એવો. એટલે કે કપાયે મમત્વની મહોર ન મારનારો. સ્થિરમતિ. એટલે દૃઢપ્રતિ બ્યવસિયત અત કચ્છવાળો. સત્યને લગતા અફર નિઝવવાળો.

પ્રશ્ન ૨૪ : ધર્મ્યામૃત એટલે શું ?

ધર્મ્યામૃતમાં ધર્મ અને અમૃત એવા બે શબ્દો છે. ધર્મથી રહિત ન હોય એટલે કે ધર્મયુક્ત હોય તેને ધર્મ કહેવાય. ભગવાને અહીં આપેલો ઉપદેશ પૂરો ધર્મયુક્ત છે. વ્યક્તિ અને જગતના જીવનનું ધારણ કરવાની અપરિમિત શક્તિ દેનારો છે. અને એ ઉપરાંત અમૃત છે. એટલે કે અમૃત જે પગભાતમાં તેને મેળવવાના સાધનરૂપ છે. અર્થાત્ એ ઉપદેશને આચારમાં ઉતારવા મથનારને છેતરે તે પ્રજુની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે એવો છે.

પ્રશ્ન ૨૫ : ભગવાનને કેવા ભક્તો અત્યંત પ્રિય હોય છે ?

જે ભક્તો પ્રભુએ કહેલા આ ધર્મામૃત ઉપદેશને પ્રભુ પરાયણ અને શ્રદ્ધાળુ થઈને આચારમાં મૂકે છે અગરતો આચારમાં મૂકવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે છે, તેવા ભક્તો ભગવાનને અત્યંત વહાલા છે. એટલે કે આચારની આખર મોટી છે. આચાર સિવાયના એટલે કે આચારથી ખૂબ વેગળા વસતા સુંદર વિચારો પણ વાંઝીઆ થઈ બેસે છે. આથી કરવા દ્વારા ભણવું મુખ્ય છે. યથાશક્તિ આચાર વડો છે.

॥ इति भक्तियोगः ॥

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

ॐ

॥ अथ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ योगः ॥

પ્રશ્ન ૧ : આ શરીર ક્ષેત્ર છે એટલે શું ? અને એને જે જાણે તે ક્ષેત્રજ્ઞ. આનો શા અર્થ ?

આ એટલે પ્રત્યક્ષ જે દેખાઈ રહ્યું છે તે પિંડ અને અલ્પાંશ રૂપી શરીર, જીવનું ભોગાયતન એટલે શરીર. પ્રતિક્ષણ જે ક્ષીણ થાય છે તે શરીર. અર્થાત્ વિનાશ પામવાનો જોનો સ્વભાવ છે એવું ભોગ અને અપવર્ગ સાધવાને માટે જીવનું જે કર્મકર્મોદિત કાળવાળું રહેણું તે શરીર. ક્ષેત્ર એટલે ખેતર. શરીર અને ખેતરની વચ્ચે ધણું મળતાપણું છે. આથી શરીરને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. ખેતરમાં જેમ નાખેલું બીજ જાગે છે તેમ આ શરીરરૂપી ખેતરમાં કર્મરૂપી બીજ અંકુરિત, પુષ્પિત, પદ્મવિત અને ફલિત થાય છે. જેવું બીજ તેવો પાક, તેમ જેવું કર્મ તેવો જ શરીરમાં ભોગનો ફાલ, ઉતરે છે. અનન્ત ખેતરોમાં જેમ અનન્ત બીજોના વાવેતરથી અનન્ત પ્રકારના ફળ ઉપજે છે, તેમ અનન્ત શરીરરૂપી ખેતરોમાં અનન્ત કર્મરૂપી બીજોના વાવેતરથી અનન્ત પ્રકારના કર્મફલ રૂપી પાક ઊતરે છે. સમસ્ત પૃથ્વી જેમ ખેતરોની સમષ્ટિ છે તેમ સમસ્ત અલ્પાંશ એ પિંડની સમષ્ટિ છે. સમસ્ત પૃથ્વીના ખેતરોની જેમ માણિકીના ધોતણે લિજ લિજ મર્યાદા છે-પાલો

બાધિથી છે તેમ સમગ્રિ બ્રહ્માંડના શરીર રૂપી ખેતરોની માલિકીની કલ્પના અનુસાર ભિન્નભિન્ન શારીરિક માનસિક વગેરે મર્યાદા છે. જેમ ખેતરોના માલિક હોય છે તેમ શરીરોના પણ માલિક હોય છે. ખેતર ઉપર માલિકનું મમત્વ હોય છે, તેનો પાક તે જ બોગવે છે તેમ શરીર રૂપી ખેતર ઉપર એ ખેતરના માલિક-જીવનું મમત્વ હોય છે. તેનાં કર્મોનો પાક તે જ બોગવે છે. આથી જ શરીર રૂપી ખેતરને “આ માડું છે” અને બીજા દોષી નથી એમ મમત્વપૂર્વક સ્વીકારી વર્તે છે તે જ ખેતરનો જાણકાર અને આથી જ ક્ષેત્રમાં રહેવાય છે. વળી ખેતર અને ખેતરના માલિકની વચ્ચે કાર્મણિક મમત્વ સિવાય જેમ કરો સંબંધ નથી-જેમ ખેતર તે જ ખેતરનો માલિક નથી પણ ખેતરથી ગુણુ કર્મ સ્વભાવે ખેતરનો માલિક જૂદો છે તેમ શરીર રૂપી ખેતર અને તેના જીવરૂપી માલિકની વચ્ચે પણ કાર્મણિક મમત્વ સિવાયનો કોઈપણ બીજો સમવાય સંબંધ નથી. ઉલટું, શરીરથી તે ગુણુ કર્મ સ્વભાવે તદ્દન જૂદો છે. એક જડ છે, બીજો ચેતન છે. આથી ક્ષેત્ર તે ક્ષેત્ર નથી. ક્ષેત્ર તે ક્ષેત્ર નથી આમ આ યાત્રામાં બેઠો મૂળથી જ સ્વીકાર છે. અને આ સૂક્ષ્મ બેદર્યાન મહા ઉપકારક છે.

પ્રશ્ન ૨ : સૌ ક્ષેત્રમાં હું જ ક્ષેત્ર છું એમ જ્યારે બગવાન કહે છે ? ત્યારે તેનો આશય શો ?

ક્ષેત્રની ભિન્નતા સાથે ક્ષેત્રનો બેદ નથી એ જ એનો આશય છે. એટલે કે આત્માની ભિન્નતા નથી. સૌનાં ભોગામતન રૂપી શરીર જૂદાં છે. પણ એ શરીરમાં વસતો આત્મા એક છે. વિવિધતાના અકળાવી નાખે એવાં દર્શનથી ગભરાઈ ન જતાં એ જાણી વિવિધતામાં ઊડે ઊડે છૂપાઈ રહેલી આત્માની સમસ્ત એકતાનું અહીં પ્રતિપાદન છે. આથી વિવેકી માણસ તો પરમાત્મા વિશ્વસ્વરૂપ હોવાથી સૌ ક્ષેત્ર સ્વરૂપ છે તેમ વિશ્વનો અંતરાત્મા પણ તે જ હોવાથી સૌ ક્ષેત્ર સ્વરૂપે પણ તે જ છે એમ અંતરમાં અનુભવી આત્મદષ્ટિને અનુરૂપ જીવવાનું નક્કી કરી તે પ્રમાણે જ જીવે. સૌ ક્ષેત્રમાં જ્યારે પ્રભુ જ ક્ષેત્ર રૂપે વર્તે છે. ત્યારે પોતાનું પણ સ્વરૂપ પ્રભુ જ છે એ સમજી પરમાત્માના જેવું મહા મહિમામય તેવું વર્તન કરવાને તેવો જીવ પ્રવૃત્ત કરે પોતાનામાં જે પ્રભુને તે પારખે તેવો જ સૌમા રહેશે. હોઈને સૌની સાથે પણ તે આત્મદષ્ટિનું જ વર્તન રાખે. આ વર્તન એટલે વિશ્વપ્રેમનું વર્તન અને એ વર્તનમાંથી સમસ્ત સદગુણો-આત્માના ગુણોનો

વિકાસ જ ફળે છે. એટલે સૌમાં રહેલા આત્માનું દર્શન માણસને આત્માના સમસ્ત ગુણોની કેળવણી પાછળ જ પ્રેરે છે. આત્માને પ્રતિકુળ નહીં એવું અને સદા અતુકુળ વર્તન જ તેમાંથી ફળે છે.

પ્રશ્ન ૩ : ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રગતું જ્ઞાન તે મારું જ્ઞાન—આનો શો અર્થ?

આનો અર્થ એ થયો કે પરમાત્મા જડ અને ચેતન ઉભય સ્વરૂપ છે. પરમાત્માજ પોતાની કોઇ અચિન્ત્ય દિવ્ય અગમ્ય શક્તિથી કયાંક ચેતન રૂપે, તો કયાંક જડરૂપે આવિર્ભાવ પામેલા છે, એટલે કે પરમાત્માથી ભિન્ન કશું હોઈ શકતું નથી. વળી આજે જડ ચેતનનો ભેદ ભાસે છે તે પણ ભૂમિકા ભેદે જ ભાસે છે. જેમ અંધારું એટલે પ્રકાશનો અભાવ નહીં પણ મંદતમ પ્રકાશ તેમ જડ એટલે ચેતનનો અભાવ નહીં પણ મંદતમ ચેતનનો આવિર્ભાવ એટલે જ એનો વૈજ્ઞાનિક અર્થ હોઈ શકે છે. આથી પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમાત્માનો જાણકાર પરમાત્મા પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વરૂપે કેમ વર્તે છે એવો સવાલ નહીં કરે. અંધારું કેમ આવ્યું, કયાંથી આવ્યું ક્યાં રહે છે એ બધું જાણી શકતું નથી પણ દીવો સળગતાં કરોડો વસ્તુનું જતું અંધારું ભાગે છે એ અનુભવની વાત છે તેમ આ બધું જડ જગત કયાંથી આવ્યું કેમ રહે છે—આ બધા વિરોધાભાસો જ્ઞાને—એ સમજાતું નથી. પણ એ ભેદ જ્ઞાનનો દીવો સળગતાં ઉડી જાય છે એવો જ્ઞાનીઓનો અનુભવ છે. આથી અભેદ અનુભવવા ઇચ્છનાર ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રગત ઉભય પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. આથી પ્રભુરૂપે એ બન્નેને જાણવા રહ્યા. પ્રભુ સિવાય એ બીજું હોઈ પણ શકે?

પ્રશ્ન ૪ : ક્ષેત્ર કેવું છે? કેવા પ્રકારવાળું છે? ક્યાં ક્યાં વિકારોથી ભરેલું છે? શેમાંથી શું ઉપજે છે?

પાંચ મહાભૂતો, પાંચ તન્માત્રા, અગ્નીઆર ઈન્દ્રિયો, અહંકાર, બુદ્ધિ અને પ્રકૃતિ—આટલાં ચોવીસ તત્ત્વોના મેળા રૂપ આ ક્ષેત્ર છે. આ ચોવીસ તત્ત્વોમાં પણ મુખ્ય પ્રકૃતિ જ છે. કેમકે પ્રકૃતિના જ જાડીનાં તત્ત્વો એ પરિણામ રૂપ છે. આથી પ્રકૃતિ—માયા—અવ્યકત, ત્રિગુણ જ ક્ષેત્રનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે. આ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ જ મહત્ત્વ વગેરે રૂપે પરિણામ પામેલી હોઇને પિંડ તથા બ્રહ્માંડ રૂપે વર્તી રહેલી છે.

આ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના મહત્ત્વ, અહંકાર, અને પાંચ તન્માત્રાથી વિકારો પ્રકાર કહેવાય છે. એ સાતનો પણ ક્ષેત્રમાં જ સમાવેશ થાય છે. પ્રકૃતિની દૃષ્ટિએ એ સાત વિકૃતિ છે. પણ એમાં પણ કાર્યકારણ ભાવ હોઇને

દોષની એ પ્રકૃતિ બને છે. મહત્ત્વ એ પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે. પણ અહંકાર એમાંથી-મહત્ત્વમાંથી પેદા થતો હોયને અહંકારની એ પ્રકૃતિ છે. તેજ મુજબ અહંકાર મહત્ત્વની વિકૃતિ છે પણ અગીઆર ઇન્દ્રિયોની અને પંચ તન્માત્રાની પ્રકૃતિ છે. આ પંચ તન્માત્રા અહંકારની વિકૃતિ છે. પણ પંચ મહાભૂતોની પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ એટલે અહીં કારણ. વિકૃતિ એટલે કાર્ય ! આમ આ સાત પ્રકૃતિ વિકૃતિ છે. આથી એમને પ્રકાર કહેવામાં આવે છે.

બાકી રહેલાં પાંચ મહાભૂતો અને અગીઆર ઇન્દ્રિયો એ કુલ વિકૃતિ જ છે. દોષ તત્વાન્તરની પ્રકૃતિ નથી. આથી એ મોળ વિકારજ કહેવામાં આવે છે. આથી ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ છે. મહત્ત્વ, અહંકાર અને પંચ તન્માત્રા એના પ્રકાર વિશેષો છે. અગીઆર ઇન્દ્રિયો અને પંચ મહાભૂતો એના વિકાસ છે.

આ ચોવીસ તત્ત્વોવાળા ક્ષેત્રમાં ઇચ્છા, દ્વેષ, મુખદુઃખ, સંધાત, ચેતના અને ધૃતિ વર્તે છે. આ ઇચ્છા વગેરે પણ અંતઃકરણમાં ઉપજે છે. આથી એ બધાં અંતઃકરણના જ ધર્મો છે. ક્ષેત્રના જ ધર્મો છે. ક્ષેત્રચના નથી. મુખ અને દુઃખનો કોઈ ભોગવનાર હોય છે. ભોગવનાર ભોગ્યથી હંમેશાં જૂદો જ હોય છે. આથી ભોગ્ય મુખદુઃખનો ભોક્તા જીવ ભોગ્ય સ્વરૂપ હોઈ શકતો નથી. આથી એ બધાં ક્ષેત્રમાં જ આવી ભય છે. બસ, એક બીજામાંથી ઉપજતા આ ચોવીસ તત્ત્વો અને તેમાંથી પ્રવૃત્ત થતી ઇચ્છા વગેરેની વેદનાઓ એટલે પ્રાણીમાત્રની જીવન પ્રવૃત્તિ. અવ્યક્તથી માંડીને ધૃતિ સુધીનાને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. આ જાતનું ક્ષેત્રનું જ્ઞાન સમર્થ થવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે. શરીરાદિનાં સાચા મૂલ્યાંકન કરવામાં અનિવાર્ય છે. આત્મૌપમ્ય વર્તન કૃણવવા માટે હંમેશા સદાયુક્ત છે. ક્ષેત્રને ક્ષેત્રના પ્રભાવથી નિર્લેપ રાખવામાં એ ઉપકારક નીવડે છે. મતિમાને એ મેળવવું જ રજુ.

પ્રશ્ન ૫ : ભગવાન કહે છે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રચનો પ્રભાવ હું તને દૂંકમાં કહું છું તો વિસ્તારથી એ કાણે કલો છે ?

ભગવાન જે દૂંકમાં કહેવા છૂટે છે તેજ વસ્તુ ત્રિવિધનિઓએ લંબાણથી કહી છે. અર્થાત્ વેદ, ઉપનિષદ, સ્મૃતિ અને દર્શનશાસ્ત્રો વગેરેમાં જે વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે તેને જ દૂંકમાં અહીં ભગવાન કહે છે. ધુસના પ્રત્યેક પરમાણુમાં ત્રિદોષન મધ રહેલું હોય છે. પણ મધમાં જ નેમ

તેને મધપૂડામાં સચિત મરી બતાવે છે તેમ ભગવાન શાસ્ત્રના શમ્દે શમ્દે સૂક્ષ્મરૂપે વસેના આ ત્રિદોષધન જ્ઞાનને આ અધ્યાયરૂપી મધપૂડામાં સચિત કરી બતાવે છે

પ્રશ્ન ૬. મહાબૂતથી ધૃતિ સુધીના મગ્ગને ક્ષેત્ર ગણ્યુ તો તે બધાનું સ્વરૂપ અને ધર્મ શા ?

મહાબૂતથી ધૃતિ સુધીના ક્ષેત્રનું ત્રણગુણો એજ સ્વરૂપ છે અર્થાત્ ત્રણગુણો જેમ પ્રતિક્ષણ પરિણામ શીઘ્ર છે તેમ તેના જ કાર્યરૂપ ક્ષેત્ર પણ પરિણામ શીઘ્ર છે આથી કાર્ય હોઈને એ ક્ષેત્ર ઉત્પત્તિ અને વિનાશ અને તે બેની વચ્ચે આવતા વૃદ્ધિ ક્ષય વગેરે ધર્મોથી ભરેલું છે ત્રણગુણની ભાજગડથી આ ક્ષેત્ર પણ ભાજગડથી ભરપૂર થાય છે મહાબૂતો, ઇન્દ્રિયો, વગેરેના ધર્મો પ્રસિદ્ધ છે

પ્રશ્ન ૭. ક્ષેત્રનું નિર્માણ કર્યા પછી તો ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ આનેખનું જોઈએ તો વચ્ચે અમાનિત્વ વગેરે જ્ઞાનનો ઉલ્લેખ કરવા કેમ ભગવાન પ્રેરાયા ?

ક્ષેત્ર પછી ક્ષેત્રનું જ સ્વરૂપ આનેખનું જોઈતું હતું પણ ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ અમાનિત્વ વગેરે ક્ષેત્રજ્ઞના વાસ્તવ સ્વરૂપ જ્ઞાનના સાધનરૂપ છે એ સાધનોની પ્રાપ્તિ સિનાય સાધ્યની પ્રાપ્તિ કદી થતી નથી આથી પહેલા અમાનિત્વ વગેરેનો ઉલ્લેખ ભગવાન કરે છે વળી ક્ષેત્રના જ વાસ્તવિક મૂલ્યાકનમાંથી અમાનિત્વ વગેરે પ્રકટે છે આથી અમાનિત્વ વગેરેનો ઉલ્લેખ જોગ્ય છે

પ્રશ્ન ૮. અમાનિત્વ વગેરે વીસ છે તો તેનું છૂકું છૂકું સ્વરૂપ શું છે ? જીવનમાં એ કેવી રીતે ઉતારાય ?

કોઈપણ ગુણ સમજપૂર્વક આચારમાં મૂકવાના પ્રયત્ને જીવનમાં વણાઈ જાય આથી આચરણમાં મૂકવાનો સમાન પ્રયત્ન જરૂરી છે સારી અગર નરસી ટેવ ટેવરૂપ બની જાય તે પહેલાં તેનો અભ્યાસ જરૂરી છે આથી અમાનિત્વ અદક્ષિત્વ વગેરે પણ સમજપૂર્વક અમલમાં મૂકવાના વાતની અપેક્ષા રાખે છે

અમાનિત્વ એટલે અમાનિતા પોતાનામાં પોતે સૌથી સૌ રીતે ઊંચો છે એવી એવી લાગ ॥ માણસ જ્યારે પોતાનું જૂઠું મૂલ્યાકન કરે છે,

નિશ્ચયમાં પોતાનું વિવેકી સ્થાન મુઝર કરી શકે. નથી ત્યારે માનિતા પેદા થાય છે. આ માનિતા ખૂબ વિષમ ખ્યાલ છે. પ્રતિષ્ઠા ખાતર પોતાનામાં પૂજ્યતાનું આરોપણ કરી, તેવો પોતાને માની, સામા પાસે પોતાના વિષેનો તેવો ખ્યાલ મનાવવાની જે અહિં અદ્વંતા તે માનિતા છે. સત્યથી એ દ્વાજા વિરોધી વર્તોવ છે. માનવ જન અસહ્યથી આ કૂર અને જુદા ખ્યાલથી પીડાતી આવી છે. જીવમાત્રની તાત્વિક સમાનતાના અજ્ઞાનને લાઇને આ ખ્યાલ પ્રવર્તે છે અને માનવજાતિની પ્રગતિને રોકે છે અને લઇને વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિ જીવનમાં ખોટા વાડાઓ ઉભા થાય છે, અને પરિણામે જાતીય હિંમતના અધમતાનાં ખ્યાલો પ્રવૃત્ત થાય છે અને માનવજાતિને નિરતર મુદ્દમા રોકાયેલ રહેવું પડે છે. રમખેડ, જાતિભેદ વગેરે હીનખ્યાલો આ માનિતામાંથી પેદા થાય છે. ક્ષોભના દર્શનમાં તો એ ભારે અતરાય રૂપ છે, એ ખ્યાલથી પર થવું સોમા રહેલ જીવાત્માના અસ્તિત્વનો પૂરા સ્વીકાર કરવો, પોતાનાથી કોઇ પણ રીતે તેની સાથે તાત્વિક ભેદ નથી-સૌ એક પરમપિતાના બાળકો છે એમ અતરથી સમજીને વર્તવું એટલે અમાનિતા છે.

દલનો અભાવ એટલે અનિશ્ચિત લાભ પૂજા કે ખ્યાલિને ખાતર, વેષ, ભાષા, ક્રિયા કે ચાતુર્ય વગેરે દ્વારા પોતે જરા નહીં હોય તેવા બતાવવાની એટલા એટલે દબ આ દલ અસત્યનો પહેલો ખોળો દીકરો છે. સત્યને અસ્વીકાર અને અસત્યનો સ્વીકાર અને અસત્યનો સ્વીકાર કરવાથી એ જન્મે છે પોતે જોયો ન હોય તેવો પોતાને બતાવવાની જરૂર નથી કેમકે તેમ બનાવવાથી તેવા થઈ જવાનું નથી થોડો વખત યોગ્યને દલ છેતરી શકે છે. પણ સર્વકાળ એ છેતરી શકતો નથી આથી છેવટે તો દલ જ છેતગમ છે આથી દલમાં બારોબાર અસત્ય હોઇને દબની જરૂર નથી કેમકે સત્ય છેવટે પણ પ્રકટે છેજ અને અસત્ય છેવટે મરે છેજ, આથી દલ ન રાખવો ઘટે.

અહિંમાં એટલે નિષ્પ્રયોજન પ્રાણીઓના પીડનનો અભાવ આ દુનિયામાં પ્રાણીઓને પીડવાનું દુઃખ દેવાનું કશું પ્રયોજન નથી માટે કોઇ પણ પ્રાણીને, કોઇ પણ નિમિત્તે, કોઈપણ ઠેકાણે, કોઈપણ કાળે, કોઈપણ જગ્યાએ, કોઈપણ રીતે ન સતાવવું પણ તેને આઠવું અને તેનું પ્રિય કરવાની એટા કરવી એટલે અહિંસા છે. મૌમા રહેલો આત્મા એ પોતાનોજ છે એમ જોને નિશ્ચય સમજ આની છે તે માણુમ જાતે દુખી થાય પણ કોઇને દુખી કરવા પણ ન દે આ અહિંસા આત્મદર્શનનો અમલમાં ઉતરેલો મહા મહિમા છે. માણુસનો ન્યાયે મહોદય થવાનો હોય છે ત્યારે તેને આ અહિંસા જીવનમાં મુલ્ય છે.

જ્ઞાન્તિ એટલે જ્ઞાના. એટલે કે અનન્ત સદ્વિષ્ણુના. કોઈના પશુ અપરાધને સહી લેવાની ટેવ. અજ્ઞાનનું તાંડવ માણસ બ્યારે બરોબર 'સમજે' છે, અને જ્ઞાનની શીતળતા બ્યારે હૃદયમાં બરોબર ફસેલી હોય છે ત્યારે કોઈ અપરાધ તેને દંડનીતિમાં પ્રેરી શકતો નથી. કોઈને દંડવાની વૃત્તિ આત્મભેદમાંથી પેદા થાય છે. આર્જવ એટલે સરળતા. મનવાણી કર્મની એક રૂપના. દંબ જેમ અસત્યનું તેમ સરળતા સત્યનું ફરજદ છે. મન વાણી કર્મમાં વિરોધ રાખવાનું કારણજ નથી. કેમકે તેમાં આત્મવચન છે, અને પરિણામે આત્મનાશ છે. મનવાણી કર્મની એક રૂપનાજ રાખવી ઘટે કેમકે તેજ ફળે છે. કેમકે સત્ય છેવટે વિજયી થાય છે. આથી જીવનમાં ક્યાંયે વક્રતા - કુટિલતા જરૂરી નથી. ઇશ્વર સર્વજ્ઞ, સર્વ બ્યાપી, સર્વદર્શી છે એ માટે પણ મન વાણી કર્મની વિરોધિતા ન હોવી ઘટે.

આચાર્યોપાસન એટલે ગુરુશુશ્રૂષા. વિદ્યાદાતા અને જીવનને ઉજ્જવલતા દેનાર ગુરુ પ્રત્યે અમાધ માનની વૃત્તિ અને તેમાંથી યોગ્ય પ્રસંગે ફળતી પૂજ્યતા - સેવા શુશ્રૂષા વગેરે બધાયનો સમાવેશ આચાર્યોપાસનમાં થાય છે. વિદ્યાની કિંમત સેવાજ હોય શકે। કેમકે વિદ્યા કોઈ પદાર્થથી વેચાતી મળતી નથી. અને વિદ્યા સમી ઉપકારક અને કિંમતી કોઈ ચીજ નથી। આથી વિદ્યાનું મણુ કદી પૂરું ફેડી શકાતું નથી. ગુરુમેવા ક્ષમદુષા છે.

શૌચ એટલે બન્ને પ્રકારની પવિત્રતા. બહારથી અને અંદરથી જે જીવ પવિત્ર તે જીવનમાં ક્રમાયો. બીજા બધાય બોટનોજ ધધો કરે છો કેમકે પવિત્રતા એ પ્રભુ પ્રાપ્તિની પહેલી અને છેલ્લી શરત છે. અપવિત્રને પ્રભુ મળના નથી. આથી પવિત્રતા સૌ સાધનોનું ફળ છે. સ્થૈર્ય એટલે ધ્યેયમાં અફર નિષ્ઠા. ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં અનેક અંતરાયો આવે. કે પ્રભોબનો આવે પણ તેમાંથી નજ ચક્ષિત થવાની ધીર નિષ્ઠા એટલે સ્થૈર્ય. સ્થૈર્ય તો સિદ્ધાન્ત નિષ્ઠાની કસોટી છે. અને આવી સ્થિરતા સિવાય સિદ્ધિ સાંપડતી નથી. વિરોધના વાવટોળમાં પણ, સત્યમાંથી જે ન ચળવળની અને ભારેમાં ભારે ભોગ આપીને પણ સત્યનેજ વરવાની અને પકડી રાખવાની અરીટ ચીવટાઈથી સ્થૈર્ય આવી શકે છે. ઇન્દ્રિયાર્થ વૈરાગ્ય - એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોમાં વિરામ. દુનિયાના પદાર્થોમાં પ્રીતિ કરવા જેવું આત્મ દૃષ્ટિએ કરું ન હોવાથી તે બધામાં પ્રીતિનો અભાવ એટલે વૈરાગ્ય. અર્થાત્ આત્માજ પ્રીતિધામ છે. આત્માનીજ પ્રિયતા વિષયોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે એ સમજ આવવાથી પ્રીતિના એકાગ્રતાન સમા આત્મમાંજ પ્રીતિ રાખવાની ટેવને લઈને ઇન્દ્રિયોને

વિષયોમાંથી સ્વાધીનપણે ખમેડી લેવાની જે અદ્ભુત તાકાત તેને વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે. આ વૈરાગ્ય આત્મા અનાત્માના નિરાલ વિવરને અમલમાં મૂકવાથી જન્મે છે.

અદ્વંકાર એટલે પોતાને શ્રેષ્ઠ માની લેવાનો વહેમ. મનમાંને મનમાં પોતેજ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે, એવી મહાદિદી ભારનાને લઇને પોતાના સિનાયના કાઢીને પણ સમક્ષાએ ન સ્વીકારવાની નકલટાઇ એટલે અદ્વંકાર. આ વૃત્તિ નિરાધાર છે. એને સત્યનો રહેજો આધાર નથી. આથી એવી અસત્ય વૃત્તિનો સંદાને માટે ત્યાગ એટલે અનદ્વંકાર. પોતાને લગની કરેલી કલ્પનાઓમાં ફેર પડવા દેવાની મનની મોડળાચ પૂર્વકની રુદા તૈયારી અને સામાનો અયોગ્ય પ્રતીકાર ન કરવાની સમજ એટલે અનદ્વંકાર છે.

જન્મમૃત્યુ વગેરે પ્રાણીમાત્રને સર્વ સાધારણ છે એમ સમજીને એ બધાં પોતાના ઉપર પણ આવી પડે ત્યારે તેમને વિના ક્યવાટે સ્વીકારી લેવાની સમજ એટલે જન્મમૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ તથા દોષનું અનુસંધાન છે. સૌને જે સાધારણ તેમાંથી આપણી બાદબાકી ન હોઇ શકે આથી વિધના વ્યાંતર નિયમને પ્રસન્નતા પૂર્વક અને સાચી સમજપૂર્વક સ્વીકારી તે પ્રમાણે વર્તવાની સદા તૈયારીમા વિવેકની શોધાં છે.

સ્ત્રી, પુત્ર, ધરખાર, દોરઢાંખર, નોકર ચાકર વગેરે જે કાંઇ જડચેતન પદાર્થો કર્મ સંયોગે પ્રાપ્ત થયા હોય તે બધામાં અનાસક્તિ હોવી ધટે. આસક્તિ એટલે વળગણ. તે તે પદાર્થો સાથે હર્ષ શોક રૂપી વિકારો પેદા કરે એવો સંબંધ. માણસ મૂળમાં આત્મા છે. આત્માં સ્વભાવેજ નિઃસંગ છે. નિર્ગેષ અને નિરંજન છે. આત્માની નિરંવય નિઃસંગતા દેહત્યાગ કાળે પ્રત્યક્ષ થાય છે. ચોવીમે કલાક સાથે રહેતા ક્ષેત્રને પણ છોડીને એ ચાલે જાય છે. અને સાથે કશું જ જતું નથી. આથી જીવનકાળે પણ તેનો તેજ સ્વભાવ હોઇને આસક્તિ પેદા કરે એવો સંબંધ ન રાખવો ધટે. જડચેતન પદાર્થોની અવરજવર કર્મના ઝડત નિયમાનુસાર થયા જ કરે છે. એ અવરજવરને સમજી લઇ તેનાથી અશુભ રહેવાથી સખળ તટસ્થતા એટલે આસક્તિ છે. તેજ પ્રમાણે અનભિષ્વંગને પણ સમજવો રહ્યો. આસક્તિ મમત્વ ઉપજાવે છે. અનભિષ્વંગ એકે કમનું આગળ જાય છે. પુત્રાદિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવાની ટેવ-પુત્રાદિની સાથે પોતાની તદાત્યતા માની લેવાની અવિવેકી વૃત્તિ એટલે અભિષ્વંગ છે. ગાઢ આસક્તિનું જ એ ઉદાર સ્વરૂપ છે. જ્યાં આસક્તિ જ ન્યાયી નથી ત્યાં અભિષ્વંગ ફેલે જ તર્કી. આથી

આત્મા-ક્ષેત્રજ્ઞના સ્વરૂપ દર્શનને આહવારે જડ ચેતનમાં તન્મયતા માની તેના સુખ દુખે જાને મુખી કે દુખી થવાની જરૂર નથી !

આ ઉપરાંત ગમતા કે ન ગમતા બનાવોમાં મનની તુલાને સમ ગણવાની ટેવ જરૂરી છે સુખમાં કે દુખમાં હર્ષ કે વિષાદ ન પામવાની સમજ આત્માને જાણવા માટે ઉપયોગી છે સુખ કે દુખને અધીન થઈ જવામાં આત્માનો અજ્ઞાન સાથે સહકાર હોય છે કેમકે સુખથી રાગ તોપાય છે, દુખથી દ્વેષ તોપાય છે રાગ અને દ્વેષ અજ્ઞાનની જ સતતિ છે અને અજ્ઞાનની સાથે સહકાર રાખવાથી આત્મા કરમાઈ જાય છે આથી આત્માને પ્રપ્રુદ્ધ ગણના ઇચ્છતો હોય તે જો બંનેની સાથે પૂર્ણ અસહકાર આપ્યે અજ્ઞાન અને તેની અપાર બળાન સતતિ સાથે વિવેકી અસહયોગ અને અસહકાર રાખવાથી આત્માનું સ્વરૂપ સમજાય છે

આ ઉપરાંત ભગવાન ઉપર અનન્ય ચોત્રે અન્મલિચારી ભક્તિ હોવી ઘટે અનન્યયોગ એટલે એક ચિત્તતા ચિત્તની જે અવસ્થામાં અને ભગવાન સિવાય બીજું કશું ચિત્તમાં ન હોય તે અવસ્થાને અનન્યયોગ કહેવાય આવા એકચિત્તે અન્મલિચારી ભાવે ભગવાનની એટલે કે ભગવાનના સ્વરૂપભૂત પ્રાણીમાનની યથાશક્તિ સેવા એટલે ભક્તિ અર્થાત્ આત્માને જાણના ઇચ્છનાર વ્યક્તિનું જીવન સેવામય હોવું ઘટે, સેવા એનો આસ હોવો ઘટે પ્રાણીમાનને ભગવત્સ્વરૂપ સમજી તેમની યથાશક્તિ મેરામાં રાચનારે માણસ આત્મજ્ઞાનને પામી શકે છે

વળી આત્મજ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છનાર “ વિવિક્ત દેશ સેની ” હોવો ઘટે વિવિક્ત એટલે એકાંત અને પવિત્ર જગ્યાનો આહવારો અર્થાત્ અપવિત્રતા આજો એવા વાતાવરણથી હંમેશને માટે મુક્ત હોવો ઘટે આત્મજ્ઞાન જાતેજ એટલું પવિત્ર છે કે રહેજે અપવિત્રતા-કાષ્ઠપણ જાતની અપવિત્રતા એને મારે અસહ્ય હોય છે આથી પવિત્રતા માટે તેને મજબૂત પ્રેમ અને આશ્રય હોવો જોઈએ

વળી તેવો માણસ ગમે તેની સોજતમાં રહે જો કેવળ આત્મધાતી છે આત્મપ્રાપ્તિ જેનું ધ્યેય છે એવો મનુષ્ય જો ધ્યેયથી લિનન અને વિમુખ એના માણસોની સાથે સહચાર ન રાખે પ્રાકૃત એટલે અસરકૃત એવા બાનવોનો સગ સરકૃતને પણ બગાડે છે આથી અસરકૃત સગ માત્રથી તે અસગ રહે સરકૃત સગ માત્ર સાથે મદીયાગ રાખે

આધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્ય એટલે આત્માને લગતી સમજમાં મેરાની નિષ્ઠા. એટલે કે વર્તન માન ને આત્મજ્ઞાનનો માપદંડ માપવાનું શીક્ષ. દરેક વસ્તુને આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ મૂલ્યવતી તે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન જીવનનું ને ધોરણ અને વર્તન નક્કી કરી આપે તે ધોરણ અને રીતે વર્તવાની રેવ. "તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શન" એટલે કે આત્મા સિવાયના બીજા અનાત્મ પદાર્થોના તત્ત્વને જાણવા માટે તેને લગતાં શાસ્ત્રોનું દરરોજ અંવલોકન. અર્થાત્ આત્મલિપ્ત પદાર્થોને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી નિહાળવાની વૃત્તિ. અનાત્મ પદાર્થોનું પણ મધ્યાર્થજ્ઞાન હોતું ખૂબ આવશ્યક છે. કેમકે આત્માએ પણ અનાત્મામાજ વર્તવાનું છે. આથી આત્મામાં નિષ્ઠા રાખી, અનાત્માની પણ તે દૃષ્ટિએ મૂલ્યાંકના કરી તદ્દનુરૂપ જીવનનો વર્ણક દૃષ્ટ છે. આ અમાનિત્વ વગેરે જ્ઞાનનાં સાધનો છે. એ સિવાયના એનાથી વિરુદ્ધ ને ખાનીપણું વગેરેના પચાવો છે તે અજ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : ૯ "હવે હું તને જે કહીશ ને જાણીને અમૃત ભોગવે છે" તો તે અમૃત ભોગ એટલે શું?

જે એટલે જાણવા યોગ્ય, અમાનિત્વ વગેરે જ્ઞાનનાં સાધનો દ્વારા જાણવા એવો ને આત્મા - જેવડ તે શ્રેયઃજનુ જ્ઞાન અમૃતનો ભોગ કરાવે છે. જ્ઞાને જન્મ કે મરણ નથી સ્વરૂપ તેને અમૃત કહે છે. આત્મ અમૃત એટલે મોક્ષ. એટલે કે આત્માની સ્વરૂપમા સ્થિતિ. આ મોક્ષની સ્થિતિ એ આત્માનો સ્વભાવજ છે. આત્મા સદાય મુક્તજ છે. પણ અજ્ઞાન કાળે એ મુક્ત છે એવો અનુભવ થતો નથી. જ્ઞાન કાળે એવો જાત અનુભવ થાય છે. આથી મોક્ષ તો સ્વયંસિદ્ધ છે. જ્ઞાન મોક્ષને લપગ્નવતું નથી. પણ મોક્ષનાં આવરણ રૂપ અજ્ઞાનને ભેદ છે. અજ્ઞાન ભેદાતાં ને આજ મુખી દેખાતું ન હવે તે હવે દેખાતું થાય છે. ને સમજાવું ન હવે તે સમજાય છે. આથી અમૃત ભોગ એટલે આત્માના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર તેનો નિત્ય અનુભવ.

પ્રશ્ન : ૧૦ : જેવડું સ્વરૂપ શું? જેવ ને શ્રેયઃજનુ તેનો પ્રભાવ કયો?

શ્રેયઃજ એટલે કે શરીર રૂપી ક્ષેત્રમાં રહેલો જીવાત્મા એ જેવ છે. જીવાત્મા જાણવા યોગ્ય છે. તેને વિશે સૌથી પહેલું જાણવા યોગ્ય છે તે એ કે તે પરં મોક્ષ છે. પરં એટલે કે પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્યોથી પરત્રેષ્ટ છે. એટલે કે જેન સ્વરૂપ દોષને જડ પ્રકૃતિથી તે દરેક રીતે દ્રેષ્ટ છે. નિર્નિશ્ચય

છે. વળી તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. 'બ્રહ્મ' શબ્દનો અર્થ 'વૃદ્ધિંગત-ઐટલે કે અપરિચ્છિન્ન એવો છે. ઐટલે કે દેશકાળ નિમિત્ત કાર્યકારણ વસ્તુ વગેરે સમસ્ત પરિચ્છેદોથી તે અસ્પૃષ્ટ છે. અર્થાત્ તે પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. અર્થાત્ જીવ પોતેજ પરમ પરમાત્મા રૂપ છે. એના મૂળ સ્વરૂપે એ એવો છે. વળી તે અનાદિમત્ત ઐટલે કારણ સિવાયનો છે. અર્થાત્ કોઈનું કાર્ય નથી. ઐટલે કે એ નિત્ય છે. સદાબલ સદા એક રસ અખંડ બોધેક રસ છે. ત્રણે કાળમાં એનું અસ્તિત્વ અખાધિત છે. આવા નિત્ય પરંબ્રહ્મ સ્વરૂપ જીવાત્મા નથી તો સત્ કે નથી તો અસત્. સત્ ઐટલે કાર્ય. અસત્ ઐટલે કારણ. અર્થાત્ એ પરમાત્મા સ્વરૂપ જીવાત્મા કોઈનું કારણ નથી. કોઈનું કાર્ય નથી. ઐટલે કે એ નિત્ય હોવાથી કાર્ય નથી. અપરિણામી હોવાથી કારણ નથી. કાર્ય અને કારણથી એ વિલક્ષણ છે. અર્થાત્ જે આત્મસ્વરૂપ ક્ષેત્રમાં મૂળમાં પ્રકૃતિથી પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એ સર્વવ્યાપી છે. અપરિણામી છે કૃત્રિમ નિત્ય છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે.

આ ક્ષેત્રગુણો પ્રભાવ અચિન્ત્ય છે. એનામાં તમામ વિરોધી વાતો અવિરોધીની માફક રહેલી છે. આ ક્ષેત્ર સર્વ લક્ષણ લક્ષણ્ય છે. અને એકે લક્ષણથી લક્ષણ્ય નથી ! એ ક્ષેત્ર ચોમેરથી હાથ પગ વાળો છે. ચોમેરથી આંખ માથાં અને મોઢાંવાળો છે. ચોમેર એનાં કાન છે. જાંઘું વીંટીને એ રણી છે. એક પશુ ઇન્દ્રિયવાળો નથી છતાં તમામ ઇન્દ્રિયોના ધર્મોના પ્રકાશક છે, ઐટલે કે જાણે બધી ઇન્દ્રિયોવાળો છે. એ નિઃસંગ છે છતાં સર્વનો ભર્તા છે. નિર્જીવ છે છતાં શરીર ઇન્દ્રિય વિષયોરૂપી શુભોનો ભોક્તા ઐટલે કે અનુભવ કર્તા છે. પ્રાણીમાત્રમાં એ અંદર બહાર નિરંતર વ્યાપી છે. એ જડરૂપ છે. ચેતનરૂપ છે. અતિ ખારીક હોવાને લઈને વિશેષરૂપે જાણી શકવો મુશ્કેલ છે. પવિત્ર હૃદયને માટે એ અતિનિકટ છે. મેઘાને માટે એ કરોડો ગાંઠ દૂર છે. પ્રાણીમાત્રમાં એ મૂળમાં અવિલક્ષ્ય છે છતાં જાણે વિલક્ષ્ય હોય એમ લાગે છે. એ જેમ ક્ષેત્ર જૂતભર્તા છે. જૂતોત્પાદક છે. જૂતહર્તા છે. એ જ્યોતિઓની પશુ, જ્યોતિ છે. એ પ્રકૃતિ અને તેના કાર્યોથી અસ્પૃષ્ટ છે. આમ આ ક્ષેત્રગુણો પ્રભાવ અત્યંત અદ્ભુત છે. રચાવર જંગમ જગત એ એ ક્ષેત્રગુણો જ અચિન્ત્ય પ્રણવિલાસ છે. એ અમુક જ છે એમ છે-નહતું કહેવું એ અદ્યોક્તિ થઈ પડે છે. એ શું નથી એ કહેવું અશક્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૧ જ્ઞાન નેના અને જ્ઞાનમય એટલે શું ? મૌના હૈયામાં જો વિશેષરૂપે રહેતું છે એટલે શું ?

જેના વડે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાન એટલે કે વાસ્તવિક જ્ઞાનનું સાધન એટલે કે અમાનિતા વગેરે નેના એટલે જ્ઞાન વડે બાહ્યતા યોગ્ય વસ્તુ એટલે કે આત્મા અને જ્ઞાનમય એટલે જેવના જ્ઞાનથી મળતું જે કદા તે એટલે કે મોખ્ખા આ ત્રણેય વસ્તુ ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ છે આ પરબ્રહ્મ પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં વિશેષરૂપે રહેલું છે એટલે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રણી માત્રના હૃદયમાં પ્રત્યગાત્મા સ્વરૂપે અને અતર્થાંગી સ્વરૂપે વર્તી ગ્રહેલ છે અર્થાત્ પરમાત્માને જોવાને માટે મળવાને માટે કે પૂજવાને માટે ક્યાયે જવાની જરૂર નથી એ પૂજ્ય અને સ્તુત્ય લક્ષણ અને વદ્ય પરમાત્મા મૌના હૃદયમાં જ વિરજે છે માટે સૌએ ચોતાના હૃદયમાં ઉતરવું જોઈએ

પ્રશ્ન ૧૨ ક્ષેત્ર જ્ઞાન અને જેવને મારો લક્ષ્મી જો જાણે તો તે મારા ભાવને માટે યોગ્ય થાય છે—આનો શા અર્થ ?

આમાં જે વાન બગવાને સ્પષ્ટ કરી છે એક તો કાઠુ જ્ઞાન નકામું છે તે અને ખીજું જ્ઞાનનું કૃણ જે મધુસૂ બગવાનનો લક્ષ્મી ન હોય અને જના આ જ્ઞાન મોઢે કથું હોય તો તેથી તેનું લખીવાર નથી અર્થાત્ જ્ઞાન લક્ષિતથી લીંઘાયેલું હોવું જોઈએ ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન નીરમ હોય એ પ્રેરક ન બને જડ પથ્થુ રાખે ભક્તિમાં જ આ જ્ઞાન પરિણમે આથી ભક્તિના ગુણથી સરસ બનેલું જ્ઞાન જ જીવનમાં પરમપ્રેરક બન થઈ પડે છે આમ ભક્તિ સિવાયનું જ્ઞાન મોખ્ખરૂપ થઈ પડે વાઝીઈ ગ્રહે ભક્તિથી ભરપૂર જ્ઞાન મોખ્ખરૂપ નથી થતું તે વાઝીઈ નથી નીવડતું તેનું કૃણ ભગવદ્ભાવની પ્રાપ્તિ હોય છે ભગવદ્ભાવ એટલે પરમત્માની ચોતાની સ્વરૂપમાં ત્રિયતિ પરમાત્મા જેમ સ્વરૂપમાં સદા વિગળે છે સ્વમદિમામાં સદા વર્તે છે તેમ તેવો લક્ષ્મી જ્ઞાની ચોતાના પરમત્મ સ્વરૂપમાં સદા વિગળે છે ચોતાના મદિમામાં આરૂઢ રહીને વર્તે છે

પ્રશ્ન ૧૩ : પદ્ધતિ લગવાન ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ વિશે કહે છે અને ત્યારબાદ અંદર પ્રકૃતિ અને પુરુષ આવે છે તો તેમાં કાંઈ ફર છે ?

પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ, પરા અને અપરા પ્રકૃતિ વગેરે શબ્દો તોરસા જૂદા છે. પણ શબ્દ ફેરે અર્થ ફર નથી. મૂળમાં એ બધું એકનું એક છે. એ બધાં એક જ છે-એમાં ફેર નથી એમ અનુભવજ જૂદા જૂદા અનુભવમાં લગવાને જૂદા જૂદા શબ્દોનો પ્રયોગ કરેલ છે. આથી એમાં ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ-પ્રકૃતિ પુરુષ વગેરેમાં શબ્દિક ફર છે તેથી યોગે આર્થિક ફર પડે પણ તાત્વિક ફર નથી.

પ્રશ્ન ૧૪ : પ્રકૃતિ અને પુરુષ જો જન્મે અનાદિ છે તો અનન્ત પણ હોવા જ નેહ્યે તો પછી મોક્ષ એટલે શું ? તે કેવી રીતે સહાયે ?

પ્રકૃતિ અને પુરુષ જન્મે અનાદિ છે. પણ જન્મે અનન્ત નથી. પુરુષજ અનન્ત છે. પ્રકૃતિ અનન્ત નથી પણ સાન્ન છે. અને પ્રકૃતિની સાન્નતા એટલે ભોગ અને અપવર્ગરૂપી પ્રયોજનની સમાપ્તિ. જે પુરુષને પ્રકૃતિ ભોગ અને અપવર્ગ રૂપી એ ફળો આપી નિવૃત્ત થાય છે તેને માટે પ્રકૃતિનો અંત આવી જાય છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને પુરુષને સયોગ ન્યાં સુધી ભોગ અને અપવર્ગરૂપી એ પ્રયોજન પ્રકૃતિ સાધી આપતી નથી ત્યાં સુધી જ દહે છે. એ પ્રયોજન પૂરું થાય એટલે તે પુરુષને પ્રકૃતિ સાથે સદાનો વિયોગ થાય : આ નિત્ય વિયોગ પૂર્વકની સ્વરૂપ સ્થિતિ એટલે જ મોક્ષ છે. આથી સમજનો ઘોંટાળો ન હોવો ધટે.

પ્રશ્ન ૧૫ : જીવના જન્મમોક્ષમાં કારણ શું ?

જન્મ એટલે ત્રણ દેહ ઇન્દ્રિયો વગેરે સાથે જીવનો સંબંધ. મરણ એટલે તે બધાંનો વિયોગ અને મોક્ષ એટલે દેહાદિનો સદાને માટે વિયોગ અને સ્વરૂપના નિરન્તર નિત્ય સ્થિતિ. જીવના આ પ્રકારના જન્મમરણમાં કારણરૂપ છે “ગુણ સગ” પ્રકૃતિ એટલે ગુણ તેમા સગ એટલે આસક્તિ. ચરીર, મન, ઇન્દ્રિય, વિષયરૂપે પરિણામ પામેલી પ્રકૃતિમાં જીવની આસક્તિ. મમત્વને લઈને તેને સ્વરૂપે જન્મમરણ અને મોક્ષ ન હોવા છતાં એ બધાંય જાણે હાય એમ લાગે છે. ટૂંકમાં પ્રકૃતિમાં સ્વરૂપનું આરોપણ અને તદનુરૂપ વર્તનમાથી જન્મ મરણ અને તેના અંતરાલમાં આવતાં સુખ દુઃખાદિનો અનુભવ થાય છે. પ્રકૃતિના ત્યાગપૂર્વક સ્વરૂપમાં સ્થિતિથી મોક્ષ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : પ્રકૃતિમાં રજા છતાં પ્રકૃતિમાં ન રહેલા પુરુષનું-જનનું સ્વરૂપ શું ?

પ્રકૃતિમાં રહેલા છતાં તેમાં ન રહેલો પુરુષ એટલે કે પ્રકૃતિમાં પ્રાગ્મ્યાનુસાર વર્તતો છતાં પણ તેમાં અત્યંત અનાસક્ત, આવો જ્ઞાત્રમા પ્રકૃતિ એટલે કે શરીરોદિ રૂપે પરિભ્રમેણી પ્રકૃતિથી પોતાના સ્વરૂપને ભિન્ન તરીકે જાણે છે. તે તમામ કાર્ય કરણના સંઘાતના એટલે ઇન્દ્રિય સંહિત દેહના સમસ્ત વ્યાપારનો ફલણ નિરક્ષક હોય છે. સેક અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ ન હોય એવાં કર્મોમાં પોતાની અનુભવિની મુક્ત માગનારો હોય છે-તેમાં પોતાના પરિતોષને પ્રકટ કરે છે. તે સંઘાતનો પોષક હોય છે. શુષ્ક દુઃખાદિના સમભાવે જ્ઞાનપૂર્વક ભોક્તા તૈયમ છે. આવી જાતનો સરેહ મુક્ત પુરુષ શરીર ઇન્દ્રિય વગેરેનો સ્વાધીનપણે નિયંત્રા હોય છે અને તે પ્રત્યગાત્રમા રૂપે પણ પરમાત્માજ હોય છે. દૂકમાં જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધભોગ ભોગવવાનો હોય છે ત્યાં સુધી એ પોતાના મહા મહિમામાં રહીને તે ભોગવે છે પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્યો તેને દીનદીન બનાવી શકતાં નથી. પ્રકૃતિજ તેની સમક્ષ કંઈકરી થઈને વર્તે છે. સ્વમહિમામાં પ્રતિધાન તેની મહત્તા હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૭ : પ્રકૃતિ અને પુરુષના જ્ઞાનનું રૂણ શું ?

જે પુરુષ પ્રકૃતિને તેના વિકારો સહિત સ્વરૂપે જાણે છે અને તે ઉપરાંત પોતાના સ્વરૂપને પણ પૂરું પરખે છે તે કર્મની ચૂકમાંથી મુક્ત થાય છે તે માણસ ત્રિગુણથી પર ચઢ જાય છે. તે પાછો જન્મતો નથી. અર્થાત્ તેના સચિત, પ્રારબ્ધ અને કિંમયાણુ કર્મોનું પૂરું દેવાણું નીકળી જાય છે. અને તેને જન્મવાનું કારણ ન રહેતું હોવાથી જન્મતો નથી. પ્રકૃતિ અને પુરુષના મધ્યાર્થ જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનને બાળી નાંખવાના પૂર્ણ સામર્થ્ય હોય છે. અને અજ્ઞાન બગી જતું હોવાથી જ્ઞાને જન્માદિ રહેતાં નથી.

પ્રશ્ન ૧૮ : પુરુષને જાણવાને માટે બીજાં સાધનો છે ખરા ? જો હોય તો તેનું સ્વરૂપ શું ?

પુરુષને જાણવાને માટે બીજાં સાધનોનો વિરોધ છે. પણ એ બધાંય સાધનો પરસ્પર નિરપેક્ષ નથી. પરસ્પર ઉપકારક છે. આત્માને જાણવાને માટે ધ્યાન યોગ, સામ્ય યોગ કર્મ યોગ અને બ્રહ્મયોગ રૂપી સાધનો છે. ધ્યાનયોગ એટલે સમાધિયોગ. સામ્યયોગ એટલે જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ એટલે

નિષ્કામ કર્મયોગ, શ્રવણયોગ એટલે આપ્ત પુરુષ પાસેથી આત્મજ્ઞાનના સાધનોનું શ્રવણ કરી શ્રદ્ધાભક્તિ પૂર્વક તેના આચરણમાં તત્પરતા, શ્રવણ બાદ ભૂમિકા ક્રમે ધ્યાનયોગની સિદ્ધિ થાય છે. ધ્યાનમાંથી સ્વચ્છજ્ઞાન સ્થિર થાય છે. અને આત્માને લગતા સ્વચ્છ જ્ઞાનમાંથી નિષ્કામ કર્મયોગ ફળે છે. આથી આ બધાય અન્યોન્ય ઉપકારક અને સહાયક છે. જે સાધનની આપણે તીવ્રતાથી ઉપાસના કરીએ તે સાધનનું નામ આપણા યોગને મળે છે. બાકી, બાકીના બધા પણ સહચારી હોય છે જ.

પ્રશ્ન ૧૯ : ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગથી સ્થાવરજગત પેદા થાય છે. તેા તે સંયોગ એટલે શું ? તેનું સ્વરૂપ શું ?

સંયોગનો શબ્દાર્થ તેા જે વસ્તુ વચ્ચેનું દંડ જોડાણ એટલેા થાય છે. અહીં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપી જે વસ્તુનું દંડ જોડાણ હોય છે. ક્ષેત્રની સાથે ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્રજ્ઞની સાથે ક્ષેત્ર મળખૂતપણે જોડાઈ રહેલાં હોય છે. આ જોડાણ દુન્યવી જોડાણ જેવુ નથી. પણ તેનાથી અત્યંત વિશ્લેષણ છે. આ સંયોગ યોગ્યતારૂપી સંબંધ છે. ક્ષેત્ર જડ હોઈને જોગ્ય છે ક્ષેત્રજ્ઞ ચેતન હોઈને જોગ્યતા છે. ક્ષેત્રની જોગ્ય થવાની યોગ્યતા છે. ક્ષેત્રજ્ઞની જોગ્યતા થવાની યોગ્યતા છે. એ બેની વચ્ચેનાં સંયોગને લઈને બનેલું સ્વરૂપ સમજાય છે. આથી ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સ્વરૂપની સમજણ જે કારણ તે જ સંયોગ છે. આ સંયોગનું કારણ અજ્ઞાન છે. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનેા સંયોગ આવિષ્કાર જોઈ શકે. નહીંતર એકબીજાથી અત્યંત વિશ્લેષણ એવા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની વચ્ચે તાદાત્મ્ય ન હોય. પરસ્પરના ધર્મોની સેળબેળ ન હોય. અન્યોન્યનું અન્યોન્યમાં આરોપણ ન થટે. આથી જ્યાં સુધી સ્વરૂપ જ્ઞાનનો ઉદય નથી થતો ત્યાં સુધી આ જોગ્ય અને જોગ્યના બાવને ઉપભવનારો સ્વરૂપ ઉપલબ્ધિના કારણ રૂપ, યોગ્યતા-લક્ષણ, આવિષ્કાર સંબંધ ચાલુ રહે છે.

પ્રશ્ન ૨૦ : ભગવાનની દૃષ્ટિએ ખરો દેખનો પુરુષ કયો ?

દર્શન જે પ્રકારનાં છે. એક ચર્મચક્ષુનું દર્શન. બીજું આંતર જ્ઞાનચક્ષુનું દર્શન. ઇન્દ્રિયાતીત દર્શન માટે ચર્મચક્ષુ અનધિકારી છે. ત્યાં જ્ઞાનચક્ષુ જ અધિકારી છે. અને ઇન્દ્રિયાધીન દર્શનમાં પણ ઇન્દ્રિયાતીતનું દર્શન કરવાનું છે. આથી જેનું જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘડેલું છે તે જ સાચા અર્થમાં જુવે છે. તેવા માણસ પ્રાણીમાત્રમાં સમસ્ત રહેલા પરમેશ્વરને સાક્ષાત્

જોઈ શકે છે અનિત્ય નામરૂપના ઢાળમાં નિત્ય અખંડ જોઈ પરમાત્માને તે ,
ભાળે છે. ચામડાની આખ માણસમાં તેના નામરૂપ વગેરેને જ નુવે છે.
જ્ઞાનની આખ એજ નામરૂપમાં નામરૂપ ઉપગત એક અનિનાશી અને સમસ્ત
પ્રભુને જુવે છે આ સર્વત્ર પ્રભુદર્શન જ દર્શન છે ખીન્ને બધા અધાપો
છે. જેને એ લાધ્યુ તે દેખતો

પ્રશ્ન ૨૧ : જેના જીવનમાં સાચુ દર્શન હોય તેને જીવતા જીવત
ફલ શું મળે ?

સર્વત્ર પ્રભુ દર્શન એજ સાચુ દર્શન છે, તેને આત્માની અમરતાનું
સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે આથી તે ક્રિયા, કારક કર્મ કર્મફલ વગેરેની
ભાજનમડાથી મુક્ત થાય છે અને સ્વરૂપમાં પણ તેને પરમેશ્વર જણાતો
હોવાથી તે નિત્ય શુદ્ધ શુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવે પોતાને પારખી શકે છે પોતાની
નિત્યતા, શુદ્ધતાને=શુદ્ધતા-શુદ્ધતાના દર્શને તે જન્મજન્મની અવિધાની
મૂર્ખામાંથી જગૃત થઈ, અત્યાર સુધી અમરતો જ અજ્ઞાનના બધકર એવાર
નીચે કચાડતો, પીડાતો, પીલાતો હતો એમ અનુભવે છે, અજ્ઞાન પણ
પોતાનું દિગબર સ્વરૂપ આ પાખી મથો છે એમ સમજી જાણે શરમતુ માથું
તેની પાને સ્વપ્ને પણ જૂલથી પણ ફરકતું નથી ! બસ, જીવતા જીવત
નિષ્કલેશ સુખ સ્વરૂપ આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ એજ મદા ફળ છે

પ્રશ્ન ૨૨ : બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ ક્યારે સંભવે છે ?

બ્રહ્મ દેહ જદાગ રહેતી કે અપ્રાપ્ત વસ્તુ જ નથી બ્રહ્મ સદા અતરમાં
છે અને નિત્ય પ્રાપ્ત જ હોય છે એની પ્રતીતિમાં આડે આવતા આરસો
બેઢાય પ્રિયોપે દૂર થાય એટલો જ વાર છે આથી બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એ કાંઈ
નવીન નથી જ છે તેને જ સ્વરૂપે જોવું એને માણ્યું બાકી છે. એ માટે
હૃદયની ચોખ્ખતા જોઈએ ક્યારે આ અનન્ત વિવિધતામાં એકતા જોવાપ્રેત
જણાય, અને આ એકતાનના પણ એનો જ મદોદય છે. એક પરમાત્મામાંથીજ
આ અનન્ત સૃષ્ટિ પ્રક્ટી છે, પરમાત્માનો જ આ સૃષ્ટિએ અચિન્ત્ય શક્તિ
વિલાસ છે એમ લક્ષ્યથી સમજાય ત્યારે અજ્ઞાનુભવની ચોખ્ખતા સાંપડે છે
હૃદયની પરમ પવિત્રતામાંથી આ પ્રતીતિ પ્રકટે છે અજ્ઞાસ એ દૃઢ થાય
છે સાક્ષાત્ દર્શને એ નિ સસય થાય છે, તેમાં નિંદા મળતા એ સ્વમરિક
થઈ જાય છે

પ્રશ્ન ૨૩ : આત્મા કરતો છતાં લેપાતો નથી એ કયા કારણે સમજવું ?

કરતો છતાં આત્મા લેપાતો નથી કેમકે આત્મા અનાદિ છે અને નિર્ગુણ છે. અનાદિ હોવાને લાઘવે એ અવ્યય છે. અવ્યય એટલે અવિનાશી. એટલે કે શરીરના જન્મે એ જન્મતો નથી. તેના નાશ નહીં થતો નથી. વિનાશ એ રીતે થાય. સ્વરૂપે અને ધર્મે. આત્માનો સ્વરૂપે નાશ નથી કેમકે તે અનાદિ છે. એટલે કારણ રહિત છે. એટલે કે તે કોઈ કારણમાંથી જન્મતો નથી. જે કોઈ વસ્તુ કોઈ કારણમાંથી પેદા થાય તે અવ્યવવાળી હોઈને કાર્ય કોટિમાં આવીને સ્વરૂપે નહીં થાય. ધડા માટીમાંથી જન્મે છે તે સાવધવ છે. આથી તેનામાં કાર્યનો ભાવ છે. અને આથી તે વિનાશી છે. આત્મા અકારણ છે. એટલે કાર્ય નથી. નિરવ્યવ છે. આથી તે કદી નાશ પામતો નથી. આત્માનો ધર્મે પણ નાશ નથી. કેમકે તે નિર્ગુણ છે. ગુણ એટલે ધર્મ. આત્મા નિર્ધર્મ છે. જે સગુણ હોય તે પ્રકૃતિ વગેરેની માફક ગુણવ્યયે નાશ પામે. આત્મા નિર્ગુણ છે. ગુણ રહિત છે. ચેતનથી ગુણથી-જડથી અસ્પૃશ્ય છે. ઈચ્છા વગેરે ગુણો પણ ક્ષેત્રના છે. ક્ષેત્રગના નથી. કેમકે તે બધા આલ કોટિમાં પડે છે. અને આલ માત્ર જડ હોય છે. અને આથી નિર્ગુણ હોવાથીજ તે કશું કરતો નથી. એટલે કે કર્તૃત્વનો આશ્રય થતો નથી. કેમકે કર્તૃત્વ પ્રકૃતિનું છે. એવો નિશ્ચય છે અને જે કરે નહીં તે લેવાય પણ નહીં. ક્રિયાતું ક્ષણ કર્તાને મળે. આ કર્તાજ નથી. એટલે કલ્પજ્ઞતા પણ નથીજ. આથી આત્મા કરતો દેખાય છે અને ભોમવતો પણ જણાય છે પણ કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ બન્ને પ્રકૃતિનુંજ છે આથી તે કર્તા છતાં અકર્તા છે. ભોક્તા છતાં અભોક્તા છે. દેખાતો વિરોધ સાચી સમજે હુમ થાય.

પ્રશ્ન ૨૪ : આત્માને કર્મલેપનો અભાવ બતાવવા આકાશનું અને સૂર્યનું દૃષ્ટાન્ત ભગવાન આપે છે. એ દૃષ્ટાન્ત કેમ આપ્યાં? બન્નેની ચરિતાર્થતા કયાં છે?

આ બન્ને દૃષ્ટાન્તો જરૂરી છે. બન્નેની ખૂબી છે. આકાશ જેમ ઘટ મઠ દુટ્ટ અદુટ્ટ બધી જગ્યાએ વ્યાપેલું છે છતાં અસંગ સ્વભાવનું હોવાથી તે તે વસ્તુના ધર્મોથી લેપાતું નથી તેમ ઉત્તમ કે અધમ દેહમાત્રમાં સર્વવ્યાપી ચેતન આત્મા રહેલો હોવાથી પણ તેને તે તે દેહના પુણ્ય પાપથી અસંગ હોવાને લાઘવે કદી લેપાતો નથી. સુખદુઃખથી ભોટાતો

નથી. અર્થાત્ આકાશનું દહાન્ત આત્માની સર્વવ્યાપકતા અને અસંગતાનું ઘોતક છે. સૂર્યનું દહાન્ત આત્માની જ્યોતિર્મયતાનું ઘોતક છે એટલેવું દર્શક છે એકજ સૂચન જેમ મમરત લોકને પ્રભાસિત કરે છે તેમ એક જ આત્મા તમામ કોત્રને ઘોતિત કરે છે. અર્થાત્ આત્મામા બેઠા નથી આત્મા એક છે. વળી આત્માની જ્યોતિ એ ભૌતિક જ્યોતિ નથી પણ ચેતન જ્યોતિ છે. એટલે જ્યોતિઓની પણ એ જ્યોતિ છે અને સૂર્યજ્યોતિ જેમ સૌને પ્રકાશ આપતી હોવા છતાં જેમ કોઈના ચુલ્કામાં અલકાતી નથી તેમ ચેતનજ્યોતિ સર્વપ્રકાશક હોવા છતાં મોઢા અલકાતી નથી

પ્રશ્ન ૨૫ : કેણુ પરપ્રાપ્તિને માટે સાધક બને છે ?

જે ક્ષેત્ર અને કોત્રનો બેઠા યાન ચક્રથી સમજે અને પ્રકૃતિના પાશમાંથી છૂટવાને જે હિમામ જાણે તે પરપ્રાપ્તિ-મોક્ષને માટે યોગ્ય બને ક્ષેત્ર અને કોત્રમાં પરસ્પર આપત ભિન્ન છે. એક બીજાના ધર્મથી કેવળ અદ્યક્ષ છે, આનું યાનની આખે જોવું જોઈએ અર્થાત્ આ બેઠાના વિવેક યાનમાંથી સ્ફુરે છે અને સ્થિર થાય છે આ વિવેક યાનનો જીવનમાં અમલ કરવાની શક્તિ આપે છે, ત્યારે ધીરે ધીરે જીવ મુક્ત બને છે સપૂર્ણ વિવેક જ્યારે આત્માર ભૂમિકામાં અવતરે છે તે વેળા તે આત્મપ્રત્યયે મુક્તિ મારે છે.

॥ इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः ॥

॥ हरि. ॐ तत्सत् ॥

॥ 'અથ ગુણત્રયવિભાગયોગઃ' ॥

પ્રશ્ન ૧ : જે જ્ઞાનથી મુનિઓ પરમસિદ્ધિને પામે છે તેનો આકાર અને રૂપ શું ?

વાસ્તવિક જ્ઞાનનો આકાર વસ્તુને અધીન હોય છે. અહીં ભગવાન જે જ્ઞાન આપવાના છે તે પર અને ઉત્તમ જ્ઞાન છે. પર એટલે પર વસ્તુને લગતું, પરવસ્તુ એટલે પરમાત્મા, અને આ જ્ઞાન ઉત્તમ છે. જ્ઞાનભાવમાં પરમાત્માને લગતું જ્ઞાન ઉત્તમ છે. એવું ઉત્તમપણું કલને લઈને છે. ખીન્ન જ્ઞાનથી છેવટે બંધન મળે છે. આ જ્ઞાનથી ઉભય પ્રકારની મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પરમાત્માને લગતું જ્ઞાન મળતાં મેળવનાર પરમાત્માનો સંપર્ક થાય છે. એટલે કે તેનામાં અને પરમાત્માનામાં કશો તાત્વિક તફાવત રહેતો નથી. અર્થાત્ જીવતાં જીવત તેવા જીવો પરમાત્મરૂપ થાય છે. વળી આ જ્ઞાનના પ્રભાવે તેઓ જન્મમરણની ચક્રમાંથી મુક્ત થાય છે. અર્થાત્ પ્રભુ ઇચ્છાથી પ્રભુના કાર્ય માટે કદાચ તે જન્મે અને મરે તો પણ તેને જન્મમરણની વ્યથા રહેતી નથી. આ છે તે જ્ઞાનનો આકાર અને રૂપ.

પ્રશ્ન ૨ : ભગવાન પ્રકૃતિમાં ગર્ભા મૂકે છે એટલે શું ? ભગવાન સૌના પિતા કેવી રીતે ? અને જે ભગવાન સૌના પિતા છે એ સાચું છે તો એમાંથી રૂપતુ વિશ્વદર્શન કયું ?

ભગવાનનું ગર્ભાધાન આમ ધર્માનુસાર નથી હોતું. સૃષ્ટિના આરંભે ભગવાન પોતાની સૃષ્ટિ નિર્માણ શક્તિમાં “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय” આકારના સત્પસંકલ્પનું આધાન કરે છે. જસ પરમાત્માની આ સિદ્ધિ એજ એવું પ્રકૃતિમાં ગર્ભાધાન છે. આ સંકલ્પનું વીર્ય પ્રકૃતિમાં પડતાં વેત અનન્ત સજ્જાની અનન્ત આકૃતિઓ પ્રકટે છે. અહ્વાદિ સ્થાવરાન્ત, પ્રકૃતિના ઉદરમાંથી પ્રકટ થવા લાગે છે. ઉપનિષદની પરિભાષામાં એને બ્રહ્મ કહે છે. વેદમાં એને ‘કામ’ કહે છે. પરમાત્માની ઇચ્છા સિવાય બાકનું તથાપણુ પણ પેદા થતું નથી. આથી આગ્રહસ્તમ્યાન્ત સૃષ્ટિ એ ભગવાનના વીર્યનો

આવિર્ભાવ છે. ભગવાનની દુરવગાલ ધ્વજાનું એ પ્રકટીકરણ છે. માણસની ધ્વજાનો કથા થાક મળતો નથી તો પછી અખિલ જ્ઞાનાના જનેતાની અનવગાલ ધ્વજાનો પાર કયાથી પમાય? પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, દેવ, સયાવર જંગમમાં જે જે અનન્ત આકારે અનન્ત નામે પ્રકટેયું છે, પ્રકટી રહ્યું છે તે બધાંની માતા પ્રકૃતિ છે, તે બધાનું પ્રકટીકરણ પ્રભુની ધ્વજાને અધીન હોઇને પ્રભુ તેના પિતા છે. પરમાત્માની અનિરુદ્ધ ધ્વજા અલગપણે 'દ્વમેશા પ્રવર્તે' છે. એ ભૂમાવિદ્યાર સંપૂર્ણપણે અજ્ઞેય જ રહે છે. વસ્તુભાવની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ વગેરે ધ્વજસ્ત્રી, પ્રજ્ઞ ન પૂછી શકાય એવી મગળમયી ધ્વજાને અધીન એટલું જ સમજાય છે।

પરમાત્મા આ રીતે સૌના પિતા હોય એટલે આખું વિશ્વ પરમાત્માનું કુટુંબ થયું. આથી વસુધૈવકુટુંબકમ્ તું દર્શન રૂળે છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે અને ગ્રામ ગ્રામ વચ્ચે પણ કુટુંબીવત્ સબંધ જ રૂળે છે. પરમાત્મા આપણા પિતા છે અને આપણે સૌ તેના સતાન છે-આ દર્શનની દૃઢતામા માનવજાતિને માટે તમામ વરદાન, તમામ મંગળમયતા, તમામ શાંતિ સુખ અને સમાધાન છૂપાયેલાં છે. એમા અદિસક સમાજની કલ્પના છૂપાયેલી છે. શાંતિમય રીતે સમસ્ત માનવજાત કેવી રીતે જીવી શકે એનાં રહસ્ય મંત્રો છૂપાયેલાં છે. આપણે સૌ એકજ પરમપિતાના સંતાનો છીએ એ સમજીને સ્વીકાર જે માનવજાતિ કરે તો જગજૂના વર્ણબેદો, રંગબેદો, દેશકાળના બેદો, આચારવિચારના બેદો સત્ય થાય. એ યુદ્ધના બીજો ન બને, પણ વ્યવસ્થાના બીજો બને. આજે નહીં તો હજારો વર્ષો રહીને પણ જે માનવે સંસ્કૃતિ અને સજ્જાને સ્વચ્છ કરવી હશે, સાચી પ્રગતિ કરવી હશે તો આ સત્ય તેણે સ્વીકારવું પડશે એટલું જ નહીં પણ તેને અમલમા મૂકવું પડશે.

પ્રશ્ન ૩ : ત્રણ ગુણો એટલે શું? એ ત્રણેનું સ્વરૂપ શું? એ ત્રણે આત્માને કેવી રીતે બાધે છે?

સંસ્કૃત ભાષામાં ગુણ શબ્દના અનેક અર્થો થાય છે. પણ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં ગુણ એટલે દોરડું એ અર્થ વધારે ઉપયોગી છે. દોરડું જેમ પશુને બાંધી રાખે છે, તેની હીલચાલને મર્યાદિત કરે છે તેમ સત્ત્વ, રજઃ અને તમ નામના ત્રણ ગુણો રૂપી પાશ જીવજીવી પશુને બાંધી રાખે છે. તેની હીલચાલને મર્યાદિત કરે છે. આ ગુણપાશ અદ્વિત છે. આ ત્રણે ગુણો હાથ પરિભ્રામી છે. ત્રણેનું કાર્ય ઉપરથી અસ્તિત્વ સમજાય છે. સત્ત્વગુણ સુખમય છે, રજોગુણ દુઃખમય છે. તમોગુણ મોહમય છે. એટલે કે સુખદુઃખમોહ

એ ત્રણ ગુણુનું સ્વરૂપ છે એ ત્રણે ગુણો દેહીને પોતપોતાની રીતે બાધી નામે છે ઉપર કહ્યું તેમ આ ગુણબધન અવૌકિક છે સત્ત્વગુણ નિર્મળ હોનાથી સર્વ પ્રકાશક છે એ ગુણ બ્યારે ઉભરે છે ત્યારે શરીર ઇન્દ્રિય મા વગેરે નિરુપદન હોય છે પ્રદુત્ત હોય છે હનકા કુન જેના એ બધા લાગે છે આ સત્ત્વગુણ આત્માને જ્ઞાનશક્તિ રૂપે બાધી રાખે છે સુખા-સકિત દ્વારા બાધી રાખે છે જ્ઞાન અને સુખ સત્ત્વગુણના સ્વાતુમનગમ્ય કાર્યો છે આત્મા સુખમા અને જ્ઞાનમાં તદ્દૂપ બની સાત્ત્વિક સુખ અને જ્ઞાન પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ માની વર્તે છે સાત્ત્વિક સુખ કે જ્ઞાન એ આત્માનો સ્વભાવ નથી સુખ અને જ્ઞાન સત્ત્વગુણની પ્રસૂતિ છે એ બન્ને પ્રાપ્ત છે તેથી જડ છે આથી જડમાં તન્મયતા અને તદ્દૂપતા માનવી એ બધન છે આત્મા સ્વયં નિર્ગુણ છે એટલે એની જ્ઞાનમયતા કે સુખસ્વરૂપતા આગત્વક નથી, સ્વાભાવિક છે આથી સત્ત્વગુણજન્ય જ્ઞાન કે સુખ ગમે તેટલા સુદર હોય પણ તે આત્માનું સ્વરૂપ ન હોનાથી બધનરૂપ છે તેજ ગુજ્જમ રજોગુણ રાગ રૂપે આત્માને શરીરેન્દ્રિય મન વગેરેમાં સુખદ રાખે છે રાગ એટલે વિપથેચ્છા એમાંથી તૃષ્ણા અને સગ પેતા થાય છે અને એ રજોગુણ કર્મમાં આસક્તિ દ્વારા બધક નીવડે છે અર્થાત્ રાગ સ્વરૂપ રજોગુણ તૃષ્ણા અને સગ દ્વારા જીવને કામ્ય કર્મમાં આસક્ત રાખે છે અને આસક્તિ તો બધનું સ્વરૂપ છે વળી તમેગુણ અચનૌ પિતા છે પ્રાણીમાત્રના વિવેકને એ મૂર્છિત કરે છે પ્રમાદ આગસ અને નિદ્રા રૂપી પોતાના કર્મદ્વારા જીવને એ બાધી રાખે છે આમ ત્રણે ગુણો પોતપોતાના મર્મમાં આત્માને તન્મય રાખતા હોઇને આત્મા મૂળમાં તે તે ગુણરૂપ ન હોવા છતાં તેને તે તે ગુણમય બતાવે છે આ સ્વરૂપની વિરમૃતિ પૂર્વકની પગરૂપમાં સમાધિ એટલે જ બધન છે

પ્રશ્ન ૪ દરેક ગુણના પ્રાદુર્ભાવ વખતે બીજા બેનું શું થાય છે ?

જે ગુણ જે દાળે ઉભરે છે તે ગુણને નામે જ તે અવરથા ઓળખાય છે સત્ત્વગુણના ઉભરા વખતે માથુમ સત્ત્વિક કહેવાય છે પણ સત્ત્વના ઉભરા વખતે પણ રજોગુણ અને તમેગુણ અનુદ્ભુત-અપ્રકટ અવરથામાં હોય છે જ નવ્યાચું ટકા સત્ત્વ હોય તોય એક ટકા તો પેતા બેનો હોય છે જ ગુણોને માટે હકીકત જ એવી છે આથી એકના ઉદભવ વખતે બીજા બે દમાય છે એટલું જ તેમનું અસ્તિત્વ ટળી જાય નથી આથી જ તો મદાપાપીને માટે પણ છૂટકારાની તક દોય છે તમેગુણની

અત્યંત વૃદ્ધિમાં પશુ ઉડે ઉડે સત્વગુણ ખીજરૂપે રહેતા હોવાથી પાપીને પણ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. એ સત્વગુણને કોઈ પ્રજા સંત વ્યક્તિ, તમોગુણ, રજોગુણને મદાત કરી, ઉપર લાવી શકે. આથી જ મદાપુરો હૃદયપલટામાં અખૂટ અદાવાળા હોય છે. આથી કુદરતની આ અવસ્થા ખૂબ શાશ્વી છે. કોઈ આત્મા હેવટને માટે ખોવાયેલો નથી. એ સિદ્ધાંત ગુણોના અંગાગીભાવે પ્રકટીકરણમાં દૂષાયેલો છે. પ્રજા પ્રેમની ઉદાર અવસ્થામાં પણ ઉડે ઉડે દેવનાં ખીજ, તમોગુણ તદ્દન નિર્મૂળ થઈ શકે ન હોવાથી હોષ શકે છે. તેમજ અત્યંત તીવ્ર દેવની ઉદાર અવસ્થામાં પણ પરમપ્રેમના ખીજ ઉડે ઉડે હોય છે. કેમકે સત્વગુણને ઉગ્ગડ કરી શકાતો નથી. આથી વિકામપ્રિય માણસ તો વિકાસને લક્ષમાં લઈ સત્વગુણની અભિવૃદ્ધિમાં રહે. અને ખીજ સ્વરૂપે રહેતા રજોગુણ તમોગુણને પણ વધે કરવાનો પ્રયત્ન આદરે.

પ્રશ્ન ૫ : સત્વ વગેરે ગુણની ઉદારાવસ્થાના જાત અનુભવે સમજાય એવાં ચિહ્નો ક્યાં છે ?

શરીરમાં રહેલી ઇન્દ્રિયો જ્યારે પોતપોતાના વિષયોને વચ્ચે રીતે અહણુ કરી શકે, હેયું જ્યારે જ્ઞાનના પ્રકાશથી ઉજરાય, વન, મન, ઇન્દ્રિયોમાં દલકાપણું લાગે, સ્ફુર્તિ લાગે, નિઃકારણ પ્રસન્નતા અને પવિત્રતા જણાય સુખ અને લઘુતાની સતત સ્ફુર્તિ અનુભવાય ત્યારે સત્વગુણની ઉદારતા વને છે એમ સમજવું.

ભોમ, નિરંતર પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થવિદ્ધ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ, ‘અમુક કરી, અમુક કરીશ’ એ જાતના સંકલ્પ પ્રવાહની સતતા, અને સૃષ્ટિ આટલી વૃત્તિ રજોગુણની ઉદારાવસ્થામાં હોય છે.

ઇન્દ્રિયો જ્યારે પોતપોતાના વિષયોને પ્રકાશી ન શકે, આળસ અને અનુભવ વધે, પ્રમાદ અને મોહ ન ટળે ત્યારે તમોગુણની ઉદાર અવસ્થા સમજવી. આ બધાં જાત અનુભવે સમજાય છે.

પ્રશ્ન ૬ : દરેક ગુણની વૃદ્ધિમાં દેહત્યાગનું ફલ શું ?

જીવનમાં સરવાળે જો સત્વગુણની વૃદ્ધિ થયેલી હોય તો તેના જીવને ઉત્તમ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે લાવિમાં પણ તે પોતાનો વિકાસ કરી શકે એવા નિર્મલ કુલમાં તેનો જીવ પુનર્જન્મ પામે છે. અને અધૂરો

પૂગ કરે છે. તે જ મુજબ સગવાળે જો રજોગુણની જ વૃદ્ધિ થયેલી હોય તો તેવો જીવ કામ કાર્યમાં આસક્ત લોકોને પામે છે. એટલે કે ભોગ પ્રધાન યોનિને પામે છે અને જોના જીવનમાં સરવાળે તમોગુણની વૃદ્ધિ હોય તેવા જીવો દેહત્યાગ પછી મૂઢ યોનિમાં જન્મે છે. એટલે કે વિવેક મૂર્ઠિત યોનિઓમાં તે જાય છે. સત્વગુણી જીવ ઊર્ધ્વગમન કરે છે રજોગુણી હોય ત્યાજ ગહે છે. તમોગુણી અધોગમન કરે છે

પ્રશ્ન ૭ : સત્વગુણ વગેરેથી પ્રેરિત કર્મોનું સ્વરૂપ અને ફલ શું ?

મત્વગુણથી પ્રેરિત થયેનું કર્મ નિષ્કામ હોય છે સ્વાર્થશૂન્ય હોય છે તેમાં ફલરપ્રદાનો અભાવ હોય છે. આથી તેના કર્મનું ફલ નિર્મલ હોય છે. અર્થાત્ દુષ્પ વગેરેના સ્પર્શથી રહિત પ્રકાશમય સુખ એવાં કર્મનું ફળ હોય છે રજોગુણથી પ્રેરિત કર્મ રાગદ્વેષાદિથી મેળુ થયેનું હોય છે. એટલે એનું ફળ દુષ્પમિશ્ર વિષય સુખોષભોગ હોય છે તમોગુણથી પ્રેરિત થયેનું કર્મ વિવેક ગદ્ધિત હોય છે આથી તેનું ફળ પરિણામે અજ્ઞાનમૂર્છાની વૃદ્ધિ જ હોય છે.

પ્રશ્ન ૮ : સત્વ વગેરે ગુણોની જીવનનિયામક અસર કયું છે ?

સત્વગુણ જીવનને જ્ઞાનપ્રધાન બનાવે છે રજોગુણ લોભપ્રધાન બનાવે છે. તમોગુણ અજ્ઞાનપ્રધાન બનાવે છે. જોના હૈયામાં સત્વગુણ પ્રધાન હોય છે તે માણસ વિવેકી અને દૈવીગુણસપન્ન હોય છે તેવો જીવ ભારિનેા મુક્તાત્મા છે આ જગતનો તે જ્યોતિર્ધર બને છે જોના હૃદયમાં રજોગુણની અસર મુખ્ય હોય તેવો જીવ સ્વાર્થથી પર ચક્ર ચક્રતો નથી તેનું જીવનદર્શન રમ્યમય હોય છે લોક તેનું જીવનનિયામક બળ હોય છે. જો તમોગુણ પ્રધાન હોય તેનું જીવન વિવેકવિધુર હોય છે પ્રમાદ અને મોહ તેના જીવનના નિયામક હોય છે.

પ્રશ્ન ૯ : સાત્વિક, રાજસ અને તામસ લોકોની સરવાળે જીવતાં જીવંત રિયલિટી શી હોય ?

જો જીવ જીવનમય સાત્વિકતામાં રહે છે તે ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વગમન કરે છે તેના જીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને સુખમયતા હોય છે. તેવા જીવો દેવ કોટિને પંજુ પ્રાપ્ત કરે છે ગાજસ જીવો કદી સર્વોત્તમ દશા પ્રાપ્ત કરતા નથી તેઓ પુનઃપુનઃ કામ્ય કરનાગના લોકમાં જ અટકાયા કરે છે. અને

તામસ જીવો ઉત્તરોત્તર અધોગતિને જ પામે છે. જેવડે સ્થાવર ભાવને પણ પામે છે. આમ સ્થાવરથી માંડીને ઉચ્ચતમ કોટિના બ્રહ્માદિ પર્યન્તની અવરથા ગુણુભેદે જીવને મળે છે. સાત્ત્વિક જીવન અત્યંત પ્રકાશમય હોય. તામસ જીવન અત્યંત અંધકારમય હોય. રાજમ જીવન પ્રકાશ અને અંધકારની વચ્ચે એલા ખાતું હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦ : ગુણુમાંથી છૂટી જીવ બ્રહ્મભાવને ક્યારે પામે ?

બ્રહ્મભાવ એટલે પોતાની બેહદ વિચાળતાનો અનુભવ. જીવ મૂળમાં દેહાદિ ઉપાધિથી રહિત જ છે. પણ અવિવેકને લઈને તે, તે તે ઉપાધિવાળો હોય એમ ભાસે છે. સ્વરૂપની નિરૂપાધિક સ્થિતિનો અનુભવ દેશ, કાલ, નિમિત્ત વગેરે મર્યાદાઓથી, સ્વરૂપ, પર છે એવો અનુભવ એટલે બ્રહ્મભાવ છે. આ અનુભવ ત્રિગુણને લઈને રુધાધ રહે છે. આથી બ્રહ્મભાવ પામવાને ઇચ્છનારે પરિપુર્ણ વિવેકી થવું રહ્યું. ત્રિગુણથી પોતે પર છે—આત્મા નિર્ગુણ છે. ગુણનો દષ્ટ છે, ગૃહીતા છે, અનુભવિતા છે, આથી ગુણથી ભિન્ન છે, ગુણથી સદૈવ અસ્પૃષ્ટ છે, ગુણ તેનું સ્વરૂપ જ નથી, આથી 'ગુણ અને તેના પરિણામો તેને અડી શકનાં નથી, ક્રિયા, કારક, કર્તા વગેરે ગુણનાં છે આત્માનાં નથી, એવો સાક્ષાત્કાત્મક અનુભવ યતાં સ્વરૂપની બ્રહ્માત્મકતાનો અનુભવ થાય છે. આથી જ્યારે ગુણનો દષ્ટા પોતે નિર્લેપ, નિરંજન, ગુણસાક્ષી છે એમ સમજે છે, પોતે ગુણથી અત્યંત અસ્પૃષ્ટ છે એમ અનુભવે છે ત્યારે ભગવદ્ભાવ—બ્રહ્મભાવને પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૧ : ત્રણગુણને ઝાળાંગી જનાર અમૃત ભોગવે છે એટલે શું ?

ત્રણગુણને ઝાળાંગી જનાર માણસને જીવતાં જીવત અમૃતનો ભોગ મળે છે એટલે કે અમૃત સ્વરૂપ પોતાના આત્મામાં રહેલ પરમાત્મભાવનો આસ્વાદ મળે છે. જે માણસ ત્રણગુણથી પર થઈ શકે છે તેને નિર્ગુણ આત્મસ્વરૂપનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાન તેને પોતે જન્મમરણથી સદૈવ અસ્પૃષ્ટ છે એમ જાત અનુભવ કરાવે છે. અને અમૃતતુલ્ય જીવન રસનો આસ્વાદ કરાવે છે. અર્થાત્ અર્ખંડ સમિચ્છાદનન્દનો અનુભવ કરાવે છે. ગુણુભોગ અમૃત નથી, વિષ છે. જન્મમરણથી વિદ્ હોઈને એ ઝેર જેવો છે. ત્રિગુણથી પર આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ અમૃત છે. એનો આસ્વાદ લીધા પછી જન્મમરણનું કારણ ન ગ્રહેતું હોવાથી તેમનો સ્પર્શ રહેતો નથી. અર્થાત્ અમૃત ભોગ એટલે જીવન્મુક્તિ અને જેની જીવન્મુક્તિ હોય તેની વિદેહમુક્તિ હોય જ. તેજ વિદેહ મુક્તિના વિષયમાં સંશય વિનનો હોય.

પ્રશ્ન ૧૨ : ત્રિશુભાતીનનાં ચિદનો દર્શા ? તેના આચાર શા ? ત્રણ
શુભને તરી જવાનો ઉપાય શો ?

સ્થિતપ્રજ્ઞ, ભક્ત કે શુભાતીનની રિધિનિ શુભવિકાસ ઉપર અવલંબે છે. મોટે ભાગે એ રિધિનિ આનન્દવિકાસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, જે માનવ ત્રણશુભથી પર થાય છે તે ત્રણ શુભના કાર્યોથી પોતાની જાતને અસંપૂર્ણ રાખે છે એટલે કે ત્રણશુભમાં રહેતો છતાં, તેમના સંબંધમાં પ્રતિષ્ઠા, અનિવાર્ય હોવાને લઇને આવતો છતાં, તેમના આધાન પ્રત્યાધાનને વશ થતો નથી. સત્ય, રજ અને તમોશુભ પોતપોતાનાં કાર્યને પ્રવર્તાવે તો તેમાં તે નથી તો ગ્રેમ કરતો નથી તો દ્વેષ કરતો. તેમને ઇચ્છનાએ નથી તેમને ત્યાગનાએ નથી. ત્રણ શુભની સાથે પૂર્ણ અસદયોગ, પૂર્ણ સદયોગ છતાં પૂર્ણ અસદયોગ રાખે છે. કેમકે તેને વિવેક કદી મળેલો નથી. તેણે આત્મા અને શુભ પરસ્પર સ્વરૂપે અને ધર્મે ભિન્ન છે એવું સ્થાનુભવે જોઇ લીધું છે. આથી સ્વરૂપભૂત આત્મામાં તે દૃઢજો બેઠેલો હોય છે. શુભ તેને અગાવના મથે તો પણ નિષ્ફળ થાય છે. તેના ઉપર શુભોનો પ્રભાવ પડતો નથી, પડે તો ટકતો નથી. યક્ષચિત્રના પડદા ઉપર જેમ પળે પળે અનેક ચિત્રો પડે છે, પણ પડદા જેમ સ્વચ્છ ને સ્વચ્છ, ઘેજોને ઘેજો, દુનો તેવાને તેવો જ રહે છે, ઉપર પડેલાં ચિત્રોના રહેજ ડાઘો પણ રહેતો નથી. તેમ ત્રિશુભાતીનના ચિત્તના પડદા ઉપર ત્રિશુભના અસંખ્ય ચિત્રો પડે છે પણ તે તેને સ્પર્શી શકતા નથી. તેનાનું ચિત્ત સદૈવ પ્રમત્ત ને પ્રમત્ત જ રહે છે. તે સુખમાં અને દુઃખમાં સમાન રહે છે. તે સ્વસ્થ હોય છે. તેને ત્રિશુભના પદાર્થ માત્રની આશીર્વાદી કિંમત લાગતી નથી. આત્માની દ્રષ્ટિએ તેને તે બધાય અભોગ્ય જ લાગે છે. તે પ્રિય અપ્રિયની કલ્પનાથી પર થાય છે. તેને કશું અપ્રિય જ રહેતું નથી કેમકે પ્રીતિધામ પરમાત્મા તેને સર્વરૂપે વિશ્વસી રહેયો લાગે છે. એટલે તેને ગ્રેમધામ પ્રભુનો નિત્ય સંયોગ હોવાથી કોઈનો વિયોગ જ નથી. આથી તેને અપ્રિય એવું કશું થતું જ લાગતું નથી. તે સ્વભાવ વિજયી હોવાથી ધીર બને છે. તે નિંદા અને સ્તુતિથી પર થાય છે. માન અને અપમાન, દોસ્ત અને દુશ્મનમાં સમાન હોય છે. સ્વાર્થ માત્રનો સંન્યાસી હોય છે. આવો ત્રિશુભાતીન હોય !

આ રિધિનિ મેળવવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે પરમાત્માની અન્યલિપારી ભક્તિ એટલે કે આત્માની આશાનું નિરંતર પાલન. આ માના આદેશના

પાલન સિવાય ત્રણગુણથી પર થવું અશક્ય છે. આથી પરમાત્માની આરાધનું પાલન એટલે કે ભક્તિથી જ ત્રણગુણથી પાર જવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : ભગવાન અમૃત અવ્યય બ્રહ્મની અને શાશ્વત ધર્મ અને એકાન્તિક સુખની પ્રતિષ્ઠા છે એટલે શું ?

ગીતાના કૃષ્ણ ગોપીઓની ભાષામાં કહીએ તો “ન ચલુ ગોપિકા મન્દનો ભવાત્”-ગોપિકા નન્દન નથી પણ “નિશ્ચિલ દેહિનાં અંતરાત્મદષ્ટ” એટલે કે પ્રાણીમાત્રના આત્માનો પણ સાક્ષી છે. એટલે કે તે પરમપુરુષ પરમાત્મા છે. આથી તેનામાં અને અમૃત અને અવ્યય પરબ્રહ્મમાં રહેજે તફાવત નથી. અર્થાત્ કૃષ્ણ જ પરમાત્મા છે. વળી તે કૃષ્ણરૂપી પરમાત્મા શાશ્વત ધર્મની પ્રતિષ્ઠા છે. એટલે કે સનાતન ધર્મની અવધિ છે. સનાતન એટલે કે દેરા કાળ વગેરેથી પર દરેક દેશને, કાળને, માનવને, લાઠી પડે એવા. આવો જો ધર્મ એટલે કે જીવન ધારણના ઝાત નિયમો તે પણ પરમાત્મા જ છે. અને એ ધર્મના આચરણે ફળતું જે અવશ્યભાવિ સુખ તે પણ પરમાત્મા જ છે. આથી ભગવાન જ બ્રહ્મ છે. ભગવાન જ શાશ્વત ધર્મરૂપ છે. ભગવાન જ એકાન્ત સુખનું ધામ છે. આથી તેને ભજનાર તેને જ પામે છે. તેમાં જ પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે.

॥ इति गुणत्रयविभागयोगः ॥

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

ॐ

॥ अथ पुरुषोत्तमयोगः ॥

પ્રશ્ન ૧ : ૧૪મો અધ્યાય અને ૧૫મો અધ્યાય એ બેની વચ્ચેની સંગતિ શી ?

ચૌદમા અધ્યાયમાં ભગવાને ત્રિગુણનું સ્થિતિસ્થ વ્યાખ્યાન કર્યું. પ્રકૃતિમાથી પ્રકટ થતા આ સત્વાદિ ત્રણ ગુણો સંસાર રૂપી બંધનના કારણ રૂપ છે. આ ગુણમય બંધનમાથી છૂટકાને માટે વિશ્વરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની અવ્યભિચારી ભક્તિયોગ દ્વારા સેવા એજ એક ઉપાય છે એમ પ્રભુએ દેવ્યું. આ અવ્યભિચારી ભક્તિ પરમાત્માના નાનિક સ્વરૂપરૂપાનથી ઉપજે છે. જાન

સિવાય પ્રેમ કેવી રીતે કરી શકે ? આથી પ્રેમપાત્રની અસ્તિ અને તેના સ્વરૂપનું તાત્વિક જ્ઞાન ભક્તિયોગ માટે અનિવાર્ય છે. પરમાત્માનું તાત્વિક રૂપ દર્શાવવા પંદરમા અધ્યાયની શરુઆત છે. ભક્તિયોગ પુરુષોત્તમ યોગ કરાવી આપે છે. આ અધ્યાયને લગાવેલ 'શાસ્ત્ર' તરીકે કહે છે. આ એક અધ્યાય પણ મુમુક્ષુને માટે બસ થઈ પડે છે. આથી ઔદમા અધ્યાયમાં જે પરમાત્માનું સૂચન કર્યું છે તેનું જ વિસ્તૃત સ્વરૂપ કહેવાના આશયથી પંદરમા અધ્યાય પ્રવર્તે છે. આ છે એ વચ્ચે સંગતિ.

પ્રશ્ન ૨ : અશ્વત્થને જે જાણે છે તે વેદવેદતા છે-તો અશ્વત્થ તે શું ? તેનું જ્ઞાન તે શું ? તેની પાછળ રહસ્ય શું ? સંસારને અશ્વત્થ કહ્યો છે તો એ રૂપક પૂરું સમજાવશો ?

સૂક્ષ્મતમ સિદ્ધાંતને ગળે ઉતારવા માટે, તેની યથાર્થ સમજ આવે એ માટે, બંધ બેસતું દૃષ્ટાન્ત આપવાની પ્રથા જાણીતી છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપજ્ઞાન ખૂબ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. રચ્ય ભતિમાં એ સૂક્ષ્મજ્ઞાન કહેવા માત્રથી પ્રસરી જતું નથી. તેને અનેક રીતે સમજાવવાની જરૂર રહે છે. આથી આ વિષયમાં પુનરુક્તિ દોષ નથી, ભૂયણ છે. સંસારના મૂળ કારણ તરીકે પરમાત્માનું તાત્વિક રૂપ વર્ણવવાનું છે આ સંસારમાં સંગના ત્યાગપૂર્વક જીવવાનું છે. એથી વૃક્ષના રૂપક દ્વારા પહેલા બે શ્લોકોમાં સંસારનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. સંસારને અશ્વત્થની સાથે સરખાવવામાં પૂર્ણ ઔચિત્ય છે. આ અશ્વત્થને જે જાણે છે તે વેદવેદતા છે. કેમકે આખા વેદમાં એટલુંજ જાણુવા જેવું છે. વેદોનું પર્વવસાન પરમાત્મામાં, થાય છે. અને એ પરમાત્મા આ સંસારવૃક્ષથી જૂદા નથી. મૂળ અક્ષર પરબ્રહ્મથી માંડીને જડ અને ચેતનાત્મક શાખાઓ અને ઉપશાખાત્મક સમસ્ત સંસાર વૃક્ષથી સિન્ન એવા પરમાત્માને વર્ણવવા શક્ય જ નથી. એજ આખા વેદનો છેવટનો અર્થ છે. આથી જે સમસ્ત સંસાર વૃક્ષને જાણે છે તે તદાત્મક પરમાત્માને જાણે છેજ. આથી આ બધુંય પ્રશ્ન સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાનની સીમા છે, આથી જે સંસારને પ્રભુભવ જાણે તે વેદવિદ્વાન છે.

અશ્વત્થ એટલે પીંપજો અથવા તો વડ. આ પાછલો અર્થ કયારે દેખાતો નથી. છતાં સમજણની સ્પષ્ટતા માટે એ અર્થ વધારે ઉચિત છે. આ તો એનો શબ્દાર્થ છે. પણ એનો બ્યુત્પત્તિબળ અર્થ અહીં ઉપયોગી છે. અ એટલે નહીં. શ્વ એટલે આવતી કાલે. ત્ય એટલે ગ્હેનાર. આજે જે સ્વરૂપે આ સંસાર છે તે સ્વરૂપે આવતી કાલે એ દરોજ એવી એને માટે

ખાત્રી નથી, કેમકે એ ક્ષણ પગિણાગી છે. એને આ રીતે સમજવો જોઈ જાન છે. એટલે કે સંસારનું અનિત્યત્વ સમજી લેવું અને એ રીતે જીવનનાં મૂલ્ય કરવાં. આત્માનું નિત્યત્વ અને અનાત્મ સ્વરૂપનું અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવું એજ એનું રહસ્ય છે. વિવેકને તીવ્ર કરવામાં એનો ઉપયોગ છે. આ ઠેકાણે સંસારને અશ્વત્થનું જે રૂપક આપ્યું છે તે સમજી લેવા જેવું છે. સંસાર અને અશ્વત્થની વચ્ચે ઘણી જાખતમાં મળતાપણું છે. અને વિશ્લેષણના પણું છે. વડનું મૂળ હોય છે પણ તે નીચે જમીનમાં હોય છે. આ સંસારરૂપી વડનું પણ મૂળ છે પણ તે જાંચે છે. આ જાંચાઈ તે કામ દુન્યવી માપે મપાય એવી જાંચાઈ નથી. પ્રકૃતિ અને તેના કાર્યથી જાંચે-અસ્પૃશ્ય રહેતા એવા જે પરમાત્મા તે આ સંસારવૃક્ષનું મૂળ છે-કારણ છે. દુન્યવી અશ્વત્થની શાખાઓ જાંચે હોય છે આ સંસારરૂપી અશ્વત્થની શાખાઓ છે પણ તે નીચે ફેલાયેલી છે. આ શાખાઓ ને અવ્યક્ત, મહત્, અદ્વંદ્ય, પંચતન્માત્રા વગેરે છે. અર્થાત્ ત્રિશુણ્યત્મક પ્રકૃતિ એ આ સંસારવૃક્ષનું થડ છે. અને મહત્ત્વથી માંડીને તે પૃથિવી સુધીની તેવીસ એની દશે દિશામાં પ્રસરેલી શાખાઓ છે. દુન્યવી અશ્વત્થ વિનાશી છે. વિનાશી તો આ સંસારરૂપી અશ્વત્થ પણ છે. પણ અવિચ્છિન્નપણે એનો પ્રવાહ ચાલતો રહેતો હોવાથી એ અવ્યય-અવિનાશી પણ છે. વળી જેમ વડને તેનાં શોભાપ્રદ પાંદડાં હોય છે, તેમ આ સંસારને પણ શોભાપ્રદ, યજ્ઞ, દાન, તપરૂપી કર્મો છે, તે જ એનાં પાંદડાં છે. આ સંસારવૃક્ષની શાખા જાંચે અને નાંચે ચોગેર પ્રસરેલી છે. તથા શુશ્રુષી ચોખાયેલી અને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધરૂપી વિવિધતા કુંભજવાળી, જીવરૂપી અક્ષાથી સ્થાવર સુધીના જીવરૂપી-ઉપશાખાઓ કુટેલી છે. એ જીવરૂપી ઉપ-શાખાઓમાંથી ક્ષેષ, કર્મ અને તેના જન્માદિ ફળવાળી વડવાઈઓ પ્રકટેલી છે. આ ક્ષેષ વગેરેની વડવાઈથી બંધાયેલી જીવરૂપી અનન્ત શાખાઓથી લચેલ આ સંસારવૃક્ષ છે.

પ્રશ્ન ૩ : સંસારનો વૃક્ષ તરીકે ઉત્તેજન કયા પ્રયોજનને લાઇને કર્યો છે ?

સંસારરૂપી વૃક્ષનું રૂપક અહીં સપ્રયોજન છે. આ સંસારરૂપી વૃક્ષ પ્રત્યેકના હૃદયમાં જોડા મૂળ જમાવીને રહેલું છે. એને ઉત્તેજી કાઢવાનું છે. કેમકે જ્યાં સુધી એની જડ રહે ત્યાં સુધી માણસ શાન્તિ પામતો નથી. અર્થાત્ સંસાર દ્વારા તેના મૂળ પરમાત્માને માણસે શોધી કાઢી મેળવવાનો છે. એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સંસારનો જડમૂળથી ઉચ્છેદ વગર થતી નથી. આથી હેય સંસારનો ઉચ્છેદ કરવા માટે તેના સ્વરૂપનો પૂરો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. આ વૃક્ષ દુન્યવી વૃક્ષ નથી. અવગી સમજમાંથી એ વૃક્ષ પેદા

યધું ૬ અને આત્માને અન્યથા બતાવી રહ્યું છે. આથી એ અવગી સમજને દૂર કરવી એજ સંસારવૃક્ષનું ઉત્પાટન છે. એ ઉત્પાટન શક્ય અને માટે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

પ્રશ્ન ૪ : અસંગ-શસ્ત્ર એટલે શું ?

વિકાર ઉપખવે એવો સંબંધ એટલે સંગ. તેનો અભાવ એટલે અસંગ. અહંતા અને મમતા એ શગદ્વેષરૂપી વિકાર ઉપખવે છે. કેમકે તેમાંથી કર્તાપણાનું અને ભોક્તાપણાનું અભિમાન જન્મે છે. અહંતા અને મમતા અજ્ઞાનમાંથી ઉપજે છે. જે આત્મા અને અનાત્મા વચ્ચે રહેલી વિલક્ષણતા નથી જાણતો-જે આત્મા અને અનાત્માની સેજભેજ કરીને જ વર્તે છે, આત્મામાં અનાત્માના અને અનાત્મામાં આત્માના શુભ ધર્મોને દૃઢપણે આશીર્વાદે જ વર્તે છે તેને વિવેક હોતો નથી. એ અવિવેકમાંથી સંગ ઉપજે છે. સગમાંથી અહંતા મમતા જન્મે છે. અહંતા મમતાજ સંસાર છે. આથી અહંતા અને મમતાનો અભાવ યાવ એવું જે આત્માનું જ્ઞાન અને તેમાંથી ઉપજતો વીર્યવાન વિવેક એટલે અસંગ. આ વીર્યવાન અને અશ્વિયાજો વિવેક જ હૃદયની અહંતા મમતા વગેરેની જટિલ ગાંઠને બેઢે છે. આથી તીક્ષ્ણ વિવેકરૂપી શસ્ત્ર એટલે જ અસંગ છે.

પ્રશ્ન ૫ : ત્યારબાદ પેશુ પદ શોધવું એમ ભગવાન કહે છે તો તે

પદ કયું ? તેની શોધ ક્યાં કરવી ? કેવી રીતે કરવી ?

પેશુ પદ એટલે તત્ત્વજ્ઞ એટલે કે પ્રભુનું પદ. અર્થાત્ સંસારને અનાસક્તિ દ્વારા ઉજ્જડ કરીને ત્યાર પછી ભગવાનને શોધવા રહ્યા. એટલે કે સંસારની અને પ્રભુની સેના સાથે સાથે થતી નથી. સંસારને સેવનારથી પ્રભુ દૂર રહે છે. પ્રભુને સેવનારથી સંસાર દૂર રહે છે. પ્રભુને મેળવવો હોય તો સંસાર છોડવો જ જોઈએ એટલે કે સંસાર ઉપરથી અનાસક્ત થવું જ જોઈએ. રથૂથ ત્યાગનું ઓછું મહત્ત્વ છે. અનાસક્તિ જ સૂક્ષ્મ અને પરમ ત્યાગ છે. આથી સંસારમાં અનાસક્ત પુરુષ પ્રભુમાં આસક્ત થઈ શકે છે.

તે પદની શોધ કરવા ક્યાંયે જવું પડતું નથી. સૌનું હૃદય જ પરમ તીર્થસ્થાન છે. તેમાં જ તેની-પરમપદની-પરમાત્માની શોધ કરવાની છે. એ પદની એક વખત પણ મુલાકાત લેનાર પાછો આવતો નથી એટલે કે પ્રભુનો અનુભવ કરનાર સંસારમાં કદી આસક્ત થતો નથી. તેને અંતરમાં એવી સમજ આવે છે કે સંસારમાં જે આનંદ છે તે એટલો આનંદ છે. એ

સ્વયંભૂ આનંદ નથી. પ્રભુમાં સ્વયંભૂ એકરસ સુખમય અનન્ત આનંદ છે. આથી સંસારમાં રહેતો છતાં તેને સંસારમાં પ્રીતિ નથી. તેને પ્રભુમાંજ પ્રીતિ રહે છે. એ પરમપદની શોધ માટે તેણે ઇન્દ્રિયોને 'સમજપૂર્વક' નિયંત્રણમાંથી હટાવવી. ત્યાર પછી ઇન્દ્રિયોને મનોમય કરી મનને હૃદયમય કરવું. હૃદયને સ્વસ્થ કરી પ્રભુનું જ શરણ લેવું. પ્રભુ કેવા છે. ક્યાં છે તેની જાતે કલ્પના કરવા ન બેસનાં પ્રભુ પોતે જ પ્રકટ થઈ પોતાને લગતું જ્ઞાન આપે એમ વર્તાવું રહ્યું. હૃદયની નિષ્કાલસ તીવ્ર પ્રાર્થના અને પ્રભુને મેળવવાની હૃદયની અદ્ભુત તાલાવેશી-પ્રભુ સિવાય શીશું કશું જ ન રી રવાની દટના-આળસ જેમ માતાને તેમ આર્ત પવિત્ર હૃદયે પ્રભુને પોકારવાની, તેને માટે અશ્રુમયતા વગેરે તેની શોધના ઉપાયો છે. આ દિશામાં સૌથી મહત્વનો ઉપાય સંતોનો સહવાસ એટલે કે સત્સંગ છે સત્સંગ અને પ્રભુના નામનો હૃદયથી જાપ પ્રભુની શોધમાં મહત્વના ઉપાયો છે.

પ્રશ્ન ૬ : પ્રપત્તિ એટલે શું ?

પ્રપત્તિ એ પારિભાષિક શબ્દ છે. શરણાગતિ એ એના અર્થ છે. શરણાગતિ એટલે સમસ્ત દુઃખની નિવૃત્તિને માટે તે દુઃખોને નિવૃત્ત કરી શકે એવી શક્તિને બોલે નિષ્કપટ બાવે પોતાની જાન ધરી દેવી તે. આવી શક્તિ એક પરમાત્મા જ છે. પરમાત્મા જ જીવના ત્રિવિધ અસલ દુઃખોનો દુઃખો આણી શકે. તેજ તેને સ્વરૂપભૂત અનન્ત સુખની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે. આથી પરમ ભક્તિભાવથી - પરમપિતા પરમાત્માની જોડમાં, અદ્વાપૂર્વક, નિઃકલેશ બાવે, નિતાન્ત સાત્વિક હૃદયે જાતને સુપ્રત કરી દેવી એટલે પ્રપત્તિ છે. હૃદયની અત્યંત સરળતા પૂર્વક, કેવળ બાલભાવે સહૃદયતાથી પ્રભુને પાલવ પકડવાની પરમ પવિત્ર અને સુખશાન્તિદાયક કળામાં પ્રપત્તિ રહેલી છે. હૃદયની એ વિશાળ-નિર્મલનમ સાત્વિક-પ્રભુઓની અવરથાની સતતતા માટે જે જે કંઈ આવશ્યક તે બધું જ પ્રપત્તિના મર્મમાં છે. પ્રભુને પોતાનો જનાની રાખવાની આવડત, તેના સદ્વાદક યજ્ઞની કુસળતા, પ્રેમની કઠિન પરીક્ષા આપવાની હિમત, પ્રપત્તિ માગી શે છે. આ પ્રપત્તિ પશુની પ્રેમસી છે. બકત હૃદયની કલ્યાણી જનની છે.

પ્રશ્ન ૭ : તે પદ પર પહોંચવાનાં ક્યા સાધનોનો ભગવાન ઉદ્દેશ કરે છે ? તે સાધનોનું સ્વરૂપ શું ?

તે પદ એટલે પ્રભુનું પદ. પ્રભુનું પદ તો હૃદયમાં જ છે. આથી તે દૂર જ નથી. ફક્ત હૃદયમાં આપણા પ્રવેશની આડે આવના અન્તરાયોને દૂર

કરવામા જ માધેનોની સફળતા રહેલી છે જે કોઈ પ્રશ્નના પદને પામવા માફતો હોય તે માન અને મોહ વગરનો બને, સગદોષ છોતે, આત્મજ્ઞાનમાં સદા ગમે, સ્વાર્થી ઈચ્છાઓથી અસ્પૃશ્ય રહે, સુખદુઃખાદિ જોડાઓની વિકૃત કંપનાઓથી પર થાય, વિવેકી થાય જે કોઈ આટલું કરી શકે તેને પોતાનામા જ દૃષ્ટાન્તે રહેના પરમપદની સાક્ષાત્ પ્રતીતિ થાય છે માન એટલે અહંકાર અહંકારને માટે કોઈ મુદોજ નથી—આથી અહંકાર ન હોવો ઘટે કષ્ટ વસ્તુને માટે માણુમ ‘અહ’ ને પ્રસ્થાપિત કરે? ધોળા વાળને સ્વેચ્છાએ કાઠો કરી શકે એટલી પશુ એની તાકાત નથી આથી ‘આ’ અનન્ત બ્રહ્માની પદ્મ વિરાજતાનો જે વિચાર કરી શકે છે અને તેની સરખામણીમા પોતાની શક્તિ કે જ્ઞાનને નિષ્પક્ષપાતપણે માપી શકે છે તેને પોતાના અહંકારની ભુક્તા અને અસંયતાનો પૂરો ખ્યાલ આવે છે તેજ પ્રમાણે મોહને માટે પશુ અવકાશ નથી મોહથી પર થવાને જ તો પ્રભુએ માનવને બુદ્ધિ બક્ષી છે બુદ્ધિની બક્ષીસની મણુસ જો કદર કરી શકે અને એ બક્ષીસ પ્રભુએ એને જ કેમ આપી છે એનો જો એ વિચાર કરે તો મોહમા ન રાચે મોહમા રાચનામા માનવમતિતુ ભારે અપમાન છે સાચી સમજમા રાચવાની અપાર શક્તિ છતાં ઊંધી સમજમા રાતદિવસ ખરણવાની ન હોવાની નફરતાઈ માનવમનિને શોભતી નથી આથી નિર્મોહી થવાની જરૂર જ નહીં—ફરજ છે

તેજ મુજબ પરમપ્રેમારૂપ આત્મામા પ્રીતિ રાખવાને બદલે અનાત્મામા પરમ પ્રીતિ ગળ્યની એ સગવડ માહાત્મ્ય છે મોહમાથી—અવિવેકમાથી—આત્મા અને અનાત્મા પેકી કાણુ પ્રીતિ રાખના લાયક છે એની સ્પષ્ટ સમજના અભાવથી માણુસ સગદોષનો ભોગ થઈ પડે છે સગદોષ સમાર રોગવતુ બીજ છે એને મૂળમાથી જ ડાંકી દેવામા આત્માની નીરોગિતા અનુભવાય છે આ ઉપરાંત જીવંતમાં વર્તવાતુ જ છે તો પાછી આત્મા અને અનાત્મા ઉભયના મોઝમ મસ્થાકન કરીને જ વર્તવું ઘટે છે આથી યાવજજીવ માણુસે અધ્યાત્મનિષ્ઠ રહેવું ઘટે અર્થાત્ અનાત્મામા વર્તવાતુ હોઈને હમેશા આત્માને યાદ રાખીને વર્તવું રહ્યું જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયા કે વર્તન આત્મજ્ઞાનની દોરવણી પ્રમાણે થવું ઘટે પરમપદની પ્રાપ્તિ માટે સ્વાર્થી માણુસ લાયક નથી જે સ્વાર્થી ગણાય એની ઈચ્છાથી પર છે એટલે કે જેતુ સમય જીવન યશમય છે—પરાર્થે છે તેજ ત્યા પહોંચી શકે છે માથો સ્વાર્થ પગર્થ સાધવામા જ છે અને તેવા માણુસે સુખદુઃખના ખ્યાલથી મ્હાત ન થવું ઘટે સુખ અને દુઃખની વ્યવસ્થા સ્વકર્માનુસાર જ થતી હોવાથી

અક્ષર છે. સુખદુઃખની દ્વાણી પ્રભુજ કરે છે, અને તેમાં રહેજો કાષ્ઠના ઉપર
પણ પક્ષપાત થતો નથી આથી તત્પદ પામવાને માટે ઉત્સુક છા તે પ્રભુના
નિષ્પક્ષપાત ન્યાયીપણા ઉપર વિવેકી શ્રદ્ધા રાખી, સ્વોપાનિત સુખદુઃખના
બોગે તદ્દુપ નહીં થાય. તટસ્થપણે તેને બોગવી બાવિમાં એ બોગજ ન પ્રાપ્ત
થાય એ રીતે જીવે. આ જ તત્પદને પામવાને ઇચ્છનાર માટેની લાચકાત.

પ્રશ્ન ૮ : સૂર્ય વગેરે તે પદને પ્રકાશિત કરી શકતાં નથી એટલે શું ?

- સૂર્યાદિ તે પરમાત્માના ધામને પ્રકાશિત કરી શકતાં નથી ક્રમકે તેમ
કરવાનો તેમનો અધિકાર નથી. અર્થાત્ સૂર્ય વગેરે જોકે સર્વભાસક છે છતાં
તે પરમાત્માના પદને બતાવી શકવાને તેઓ સમર્થ નથી. ભૌતિક અધિકારને
ટાળવાને માટે સૂર્યાદિની ભૌતિક જ્યોતિ અધિકારી છે. પણ અજ્ઞાનનાં
અધારાને-કરોડો સૂર્યની સામટી જ્યોતિ પણ દૂર કરી શકતી નથી. પ્રભુનું
પદ તો અજ્ઞાનનાં ગાઢાં અધારાથી અદૃશ્ય થયેલું છે. આથી એ અધારાને
દૂર કરવાની સૂર્યાદિ કાષ્ઠપણુ ભૌતિક જ્યોતિની લાચકાત જ નથી. વળી
પરમાત્માનું પદ ચૈતન્ય જ્યોતિર્ભય છે. એ ચૈતન્યની એકાદ લહરી દરેકમાં
હોવાને લઈને સૂર્યાદિની પ્રભુ પ્રતીતિ થાય છે. આથી સૂર્યાદિ ચૈતન્યથી ભાસ્ય
પ્રકાશ્ય-આણ થાય છે. તો જે આણ ને માલકને ઘડી ન શકે, આથી ચૈતન
જ્યોતિથી જ ભરપૂર એવું પરમાત્માનું પદ ભૌતિક જ્યોતિથી પ્રકાશિત થયું
નથી! આથી અહીં ચૈતન અચેતનનો ભેદ છે.

પ્રશ્ન ૯ : જ્યાં પહોંચી પાછા ફરવાનું નથી તો તે પહોંચવું અને
પાછા ફરવું એ શું ?

‘પહોંચવું’ અને ‘પાછા ન ફરવું’ એનો અહીં વિશિષ્ટ અર્થ છે.
પહોંચવું એટલે નામી કરેલા સ્થાનાન્તરે જવું. અર્થાત્ પહોંચવામાં એક
પ્રદેશનો વિયોગ અને બીજા પ્રદેશનો સયોગ સમાવેશ છે. જે વચ્ચેના
અંતરનો ખ્યાલ રહેલ છે. અહીં પહોંચવાનું છે પ્રભુના ધામમાં. એ ધામ
કાષ્ઠક દૂર જગ્યાએ નથી. પોતાના કરતાં પણ પાસે છે. આથી અહીં
સ્થાનાન્તરના ગમનનો પ્રશ્ન નથી. અહીં તો દૃષ્ટિ પરિવર્તનનો પ્રશ્ન છે.
પોતાના જ અંતરમાં રહેલા સ્વયંજ્યોતિ પરમાત્માને પામવા. તેની અંતરમાં જ
પ્રતીતિ કરવી, તેમાં નિષ્ઠા મેગધવી એટલે જ પહોંચવું છે. અને તે માટે
વચ્ચે આડે આવતા અંતરાયોને દૂર કરવા એવું જ નામ પહોંચવું છે.
અંતરાયો છે અજ્ઞાન, અસ્મિતા, રાગ, દોષ વગેરે. આથી પરમાત્માને સ્વથી
જ રાખતા રાગદ્વેષાદિ અંતરાયોને દૂર કરવા એટલે જ પહોંચવું એમ સમજવું

પ્રશ્ન ૧૧ : જીવનો જીવભાવ જ્યાં સુધી રહે છે ત્યાં સુધી એ શરીર વગેરેનો સ્વીકાર અને ત્યાગ કેવી રીતે કરે છે ?

૨ શરીરનો સ્વીકાર અને ત્યાગ, જ્યાં સુધી જીવભાવ રહે છે ત્યાં સુધી પોતાના કર્મને અધીન રહીને થાય છે. અમુક કર્મોના બોમને માટે અમુક પ્રકારનો દેહ મળે છે. તે કર્મો જે પણ બોમ દ્વારા પૂર્ણ થાય તેમ જોઈ શકાય છે. આ દેહ પડે છે એટલે જીવ મુક્ત થઈ જતો નથી. રચ્યુ દેહ તો માત્ર સૂક્ષ્મ દેહના આધારરૂપ છે. સૂક્ષ્મ દેહનું અધારણુ પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, એ પ્રત્યક્ષ નથી. જીવ જ્યારે રચ્યુ દેહને છોડે છે ત્યારે પાંચ ઘાતેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, સૂક્ષ્મજૂતો, અધાર અને શુદ્ધિ એમ સત્તર સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને વાસના રૂપે લઈને નવીન, બોમ કર્મોને અનુરૂપ, દેહને મેળવવાને માટે સંચરે છે હૃદયની કૃપાથી એને નવીન દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. એક દેહને છોડતો જીવ આ હૃદિયાદિને લઈને જાય છે. નવાં શરીરને ધારણ કરતો જીવ આ હૃદિયો વગેરેને લઈને તેમાં પ્રવેશ કરે છે. આ લિંગ દેહનો અને તેના ધારણુ રૂપ ધારણુ દેહનો જ્યાં સુધી જ્ઞાન દ્વારા વિલય ન થાય ત્યાં સુધી જન્મમગ્ન્ય અનિવાર્ય છે. આથી જ્યાં સુધી અજ્ઞાન રૂપ ધારણુ દેહ જેમનો તેમ રહે છે ત્યાં સુધી લિંગ દેહ છૂટતો નથી. અને જ્યાં સુધી લિંગ દેહ છૂટતો નથી ત્યાં સુધી જીવનો જીવભાવ એટલે શરીર હૃદિયો વગેરેના ઉપર સવાર થઈને વિષયભોગ છૂટતો નથી. આથી શરીરાદિનો સ્વીકાર અને ત્યાગની પરંપરા જ્યાં સુધી અજ્ઞાન અને તેની સંતતિ જીવતી હોય ત્યાં સુધી અનિવાર્ય હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૨ : દેહાન્તરમાં ગયેલો જીવ ત્યાં શું કરે છે ?

સામાન્ય રીતે જીવની જીવનચર્યા કરોડો વર્ષની જૂની જ હોય છે. કરોડો વર્ષ ઉપર માણસ જે રીતે જીવતો હતો તે જ રીતે આજે જીવે છે. આહાર, નિદા બધા અને ગૈયુનની જગજૂની ટેવ એણે છોડી નથી. આથી એક દેહનો ત્યાગ કરી બીજામાં સંચરેલો જીવ તે તે યોગિને અનુસાર શક્ય એટલા હૃદિયોના ભોગ વિલાસમાં જ ગળાળ્યુડ ગહે છે. સપ્ત, રપર્ષા, રૂપ, રસ, ગંધનો, મન ઉપર સવાર થઈને એ રાત દિવસ ભોગ ભોગવે છે જીવની આ કડુણ કથની છે. જન્મ જન્મ બોમવેવા અને આથી જ વારી થઈ ચૂકેલા અને એક ગણાય એવા વિષયોના રસાસ્વાદમાં એને ક્ષણે ક્ષણે નવો રસ આવે છે. વિચાર કરે તો આ શ્રુતિમાં રહેલી ત્રિવેકશત્યતા એને સમજાય ! એને પોતાના વર્તનની લક્ષિમા સમજાય. પોતાને પોતાના ઉપર જ બુદ્ધિ આપે ! કર્મો, કામિની અને કંચનની માયામાં-મોહમાં જીવનમર

પર્તુ' એજ એનો સરવાળો ધર્યો છે । હજારો વર્ષની પ્રગતિના વહેમ પછી પણ સામાન્ય રીતે માનવ સમજણ દશાએ છેકજ બાળક રહ્યો છે । અતીન્દ્રિય સુખેની પ્રતીતિ ન હોવાથી, આધ્યાત્મિક કલ્યાણમાં શ્રદ્ધાની ઓછપ હોવાથી, વિવેકની જ્યોતિ અતિ ઓખી હોવાથી, દુઃસંગમાં ચોવીસે દલાક જીવતો માણસ સ્વરૂપમુખની નિત્ય નવી, તાજ, તાજગીભરી સુભગ રસમયતાથી વચિત રહે છે. ખોતાના જીવનનું ખોતે સમાવેશન કરે તો માણસને રોવાનું મન થાય એ રીતે એ જીવે છે, જમવાન અહીં માનવને એવે છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : વિમુક્ત જીવને-આત્માને જોઈ શકતા નથી. જ્ઞાનેત્રવાળા જીવે છે. તો વિમુક્ત અને જ્ઞાનેત્રવાળો એટલે શું ?

વિમુક્ત એટલે વિશેષ મુક્ત એટલે કે વિવેક રૂપી આંખ વગરના. જ્ઞાન ચક્ષુવાળા એટલે જ્ઞાનરૂપી આંખ જેમની ખુદી મધ્ય છે એવા, જીવાત્મા એવો પદાર્થ નથી કે જે સામે પડેલી વસ્તુની માફક આંખથી જોઈ શકાય । ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શ પદાર્થોનું અદૃશ્ય થઈ શકે છે. આત્મા સદ્ગતિ-અજ છે. ઇન્દ્રિયોમાં આત્માનું અદૃશ્ય કરવાની લાવણી ન હોવાથી આત્માને એ પકડી શકતી નથી. રૂપ એ આખના અધિકારનો વિષય છે. જીલ જો રૂપને ન પકડી શકે તો તેમાં જીલનો વાંક ન ગણાય. તેમ આત્મા ઇન્દ્રિયભાજી ચીજ જ નથી તેથી ઇન્દ્રિયો એને ન મળી શકે તો એમનો વાંક નથી. આનો અર્થ એ નથી કે આત્મા પકડાતો જ નથી. આત્માને પકડવાને માટે વિવેકરૂપી આંખ છે. વિવેક એટલે કે ભેદ જ્ઞાન. સમજ-પદાર્થ સમજ-આત્માને લગતી ચોક્કસ સમજથી આત્મા અનુભવમાં આવે છે આથી જેનામાં વિવેક નથી તે મુક્ત છે અને આથી તે આત્માને જોઈ શકતા નથી. જેની જ્ઞાનરૂપી આંખ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ ખુલી છે તે આત્માને, સામે રહેલી વસ્તુની માફક સાક્ષાત્ જોઈ શકે છે. વસ્તુની પદાર્થતાને પકડવાની શક્તિ-દર્શન શક્તિ એટલે જ્ઞાન ચક્ષુ. વસ્તુની પદાર્થતાને પકડી શકવાની અશક્તિ એટલે વિમુક્તતા. જ્ઞાન ચક્ષુ આત્માને પ્રત્યેક અવસ્થામાં સમજી શકે છે. વિમુક્ત પ્રત્યેક અવસ્થામાં એના દર્શનથી વચિત જ રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૪ : આત્માને કાણ ક્યાં કેવી રીતે જોઈ શકે છે ? કાણ જોઈ શકતું નથી. આત્માને જોવા એટલે શું ?

ચોગીઓ પ્રવત્ન દ્વારા આત્માને ખોતાનામાં જ જોઈ શકે છે. ચોગીઓ એટલે કર્મચોગ દ્વારા જેમનું હૃદય પવિત્રનમ થયું છે એવા લોકો. પવિત્રતા ચિત્તની એકાગ્રતામાં પરિણમે છે. અને ચિત્તની એકાગ્રતામાં સદ્ગતિ પદાર્થોને સાક્ષાત્ જોવાની અદ્ભુત શક્તિ હોય છે. આથી એકાગ્ર ચિત્તવાળા પવિત્ર

પુરુષો આત્મદર્શન માટે અધિકારી છે. એના પુરુષોએ આત્માને જોવાને માટેનાં જે સાધનો છે-ત્રવણ મનન-ધ્યાન વગેરે જે ઉપાયો છે તે ઉપાયોના અનુષ્ઠાનમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું ઘટે છે અર્થાત્ અભ્યાસશીલ ચોગી પુરુષો આત્માને જાણી શકે છે. આ આત્મા બહાર નથી. પોતાનામાં જ છે. દુધમાં ધીની માફક, કાદામાં અગ્નિની માફક એ પોતાના અંતરમાં જ રહેલો છે. આથી આત્માને જોવા ઇચ્છનારે દૃષ્ટિને અતર્કુષ્ઠ અને અંતર્નિરુદ્ધ કરવાની હોય છે. આ ઉપરાંત જેઓ યત્ન તો કરે છે પણ હૃદયના ચોક્ષ્ય થયા નથી તેઓને આત્માનું દર્શન થતું નથી. આથી યત્ન થયેપિ ઉત્તમ છે પણ એ યત્નને પ્રતિષ્ઠાએ જોતામાં આંતરશુદ્ધિ પ્રકટી નથી, પ્રકટીને સિધ્ધ થઈ નથી, સિધ્ધ થયા છતાં સમર્થ થઈ નથી તેમને આત્મદર્શનનું સુખ લાભતું નથી. આથી છેવટે તો અત્યંત પરિવ્રતા જ આત્મદર્શન માટેની એક માત્ર રાહી છે પરિવ્રતા એ આત્મદર્શનનું અંતરંગ સાધન છે. બહિરંગ સાધનો થોડી યોગ્યતા તો આપે પણ છેવટની પૂરી યોગ્યતા તો અતરંગ સાધનની પૂર્ણતા જ સાધે છે. આ આત્માનું દર્શન એટલે આત્માને લગતી યથાર્થ સમજ આત્મા કેવો છે-ક્યાં છે-કેવડો છે, વગેરેની સાચી જાન અનુભવે આવેલી સમજ. આ આત્માની સમજ કોઈની આપેલી આવતી નથી. કોઈને આધારે રહેલી નથી. પાઞ્જીથી એનો લોપ થઈ જતો નથી. એક વખત પૂર્ણ સમજ મળ્યા પછી એમાં ફેરફાર પડતો નથી શાસ્ત્રમાં આવતું આત્માનું વર્ણન અગર તો સાધુ પુરુષની પાસે સંમિળેલું આત્માનું વર્ણન તો જાન અનુભવનો તાલો મેળવી જોના પૂરું જ છે. આ સમજ છત્રની યોગ્યતા યતાની સાથે જ પ્રજ્ઞાપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ પ્રાપ્ત થતા એનો મહિમા સ્વસ્વેય જાતી જાય છે. આત્મજ્ઞાની પુરુષ આત્માની જામતમાં મુગો જાતી જાય છે. તે આત્માની જામતમાં શું જોશે કેમકે જે કાંઈ જોશે તે તેનું અધૂરું વર્ણન જ હોય. તે મનથી તેનો ચિતાર આપવો અશક્ય સમજે છે. કેમકે મનના ગમે તેટલા સંકલ્પ વિકલ્પો આત્માને યથાર્થ વર્ણવી શકતા નથી. આથી આત્મજ્ઞાની-મહાનન્દના બોક્તરને માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે-યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદ્-માનન્દં વ્યક્તો વિદ્વાન્ ન વિમેતિ કુતશ્ચન-આથી તે મુનિ જાતી જાય છે. તે નિસ્તરંગ મહાદેવિ સમો પ્રસાંત-ચત્વીર-આનન્દ જડ-સુખધન-નિર્ભય જાતી જાય છે. હાય કંકણને આરસીની જરૂર પડતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૫ : સર્વ ચન્દ્ર વગેરેનું તેજ હું છું એમ જાણ, પૃથ્વીમાં પ્રવેશીને જૂતોને હું ધારું છું, ચંદ્ર થઈ વનસ્પતિ વગેરેને પોષુ છું, વૈશ્વાનર થઈ હું ખાધેનું પચવું છું-આમ જ્યારે લગવાન કહે છે ત્યારે એમાં સ્વરૂપ શું છે ?

જેમ બ્રહ્માથી લઇને સ્થાવર સુધીના શરીરમાં તે તે જીવરૂપે પરમાત્મા જ વર્તી રહ્યા છે તેમ સૂર્યાદિમાં પણ તેજ વગેરે રૂપે તેજ છે. અર્થાત્ જડ અને ચેતન હોય પરમાત્માની જ સક્રિય છે, વળી જગતનું ધારણ પોષણ પણ પ્રભુનો જ મહિમા છે. અજનાં પાપન દારા સમસ્ત જીવજાતનું જીવન પણ તેજ છે. અર્થાત્ પરમાત્મા સર્વરૂપ છે, એનું બધું અધિકાર છે. એની ચર્ચા અનર્થ છે. સર્વોપકારક છે. જીવનનો મહાનિધિ છે. કવચિત્ સ્થાવર રૂપે તો કવચિત્ જંગમ રૂપે, કવચિત્ ભોક્તા તો કવચિત્ ભોજ્ય, નિયન્તા અને નિયમ્યરૂપે, પ્રકાશ અને અંધાર રૂપે, સદ્ અને અસદ્ રૂપે, તેજ પ્રવર્તી રહેલા છે. પરમાત્માના પારસરૂપ સિવાયનું કશું જ નથી. જે કાંઈ છે, જેવી રીતે છે, જ્યાં છે. જેવડું છે. તે તેજ છે. -આ એનું રહસ્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : ભગવાન સૌના હૃદયમાં છે-વગેરે બ્યારે વિધાન કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું તાત્પર્ય શું ?

ભગવાન સૌના હૃદયમાં અંતરાત્મરૂપે વિરાજે છે એમ બ્યારે ભગવાન કહે છે ત્યારે સૌમાં આપણો પણ સમાવેશ થતો હોવાથી આપણે પણ જો ભગવાનને જોવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણા હૃદયમાં જ જોઈ શકીએ છીએ એમ ભગવાનનો આશય છે. ભગવાન પોતાનામાં છે. પોતાનાથી બિજા નથી. આથી દરેકે પોતાનું ભગવત્સ્વરૂપ માણવા માટે વલશીલ રહેવું ધટે. પોતાના ભગવત્સ્વરૂપના મહોદયમાં આડે આવતા કયા કયા અન્તરાયો છે એ જાણી તેમને દૂર કરી જીવતા જીવતા પોતાના જ મહામહિમાનો સાક્ષાત્કાર કરવો ધટે. વળી જોને પોતાના જ સ્વરૂપજૂત ભગવાનનો અનુભવ થાય તે પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાનને અનુભવી શકે છે. બીજાને જ્યાં ખીચોખીચ માયા અને તેના વિકારો ભરાયેલા દેખાય છે ત્યાં આવતા ખીચોખીચ ભગવાન જ વર્તી રહેલા દેખાય છે.

ભગવાનને લઇને જ પ્રાણીમાત્રને સ્મૃતિ જ્ઞાન અને તે બન્નેનો અભાવ થાય છે. ભગવાન જ આત્મારૂપ હોવાથી સામાન્ય સ્મૃતિ અને જ્ઞાન પ્રાણીમાત્રને થાય છે. પણ એથી પણ બીજો સાધકને અનુકૂળ અર્થ તો એ છે કે પરમાત્માને લગતી સ્મૃતિ અને જ્ઞાન તેને લઇને જ થાય છે. પ્રભુ ઈચ્છે તો પ્રભુની જીવને યાદ આવે. તે ઈચ્છે તો તેને લગતું વારનવિક જ્ઞાન મળે. જીવના કર્માનુસાર પ્રભુની ઇચ્છાથી જીવને તેની વિસ્મૃતિ અને તેને લગતી સમજનો અભાવ પેદા થાય છે. આથી પ્રભુની સ્મૃતિ રહે અને તેનું જ્ઞાન થાય, તે જોતો અભાવ પોતાને ન થાય તે માટે પ્રભુની પ્રસન્નતા કેળવવા વલશીલ રહેવું ધટે.

પરમાત્મા સ્વરૂપ હોઈને વેદોથી તેજ વેદ છે. આદી જાણના જેવો એક ધર જ છે. વેદનો કર્મયોગને લાગનો મિદાન પણ તેણે જ પ્રાણીમાત્રના ઉપર અનુબ્રુને માટે પ્રવર્ત્યો છે. અને તેજ વેદવિન્ છે એટલે જ્ઞાનમાત્રનો સ્વામી છે.

પ્રશ્ન ૧૭ : જગવાન દાર, અક્ષર અને ઉત્તમ એવા ત્રણ પુરુષો કહે છે તો તેનો શો અર્થ ? તેમાં શું સ્વરૂપ ?

વિનાશરહીત હોવાથી જ્ઞાનમાત્ર દાર છે. એટલે કે મદત્તત્તથી માંડીને પૃથ્વી પર્યન્તના તમામ તત્ત્વો દાર છે. એ તમામમાં પરિણામ પામતી છતાં સ્વરૂપે વિનાશ ન પામતી પ્રકૃતિ એ અક્ષર છે. આમ પ્રકૃતિ અને તેના વિહારોને અક્ષર અને દાર નામથી અદી ઓળખવામાં આવ્યાં છે. આ દાર અને અક્ષર રૂપે વર્તતી પ્રકૃતિથી લિપ્ત, તેના શુણ્ણ અને ધર્મે ન બોટાનો જે પરમાત્મ સ્વરૂપ આત્મા છે તે ઉત્તમ પુરુષ છે. દારઅક્ષરરૂપી પુરુષનું કારણ આ ઉત્તમ પુરુષ આત્મા કરી રહ્યો છે. એના સિવાય દાર અને અક્ષર વિખેર્યા જાય-પ્રગાઢ જાય-સખડી જાય। વિશ્વનાયક પ્રભુ છે તેથી આ જગત છવી રહ્યું છે। સાક્ષમાં જેને પૂતિભાવપ્રસંગ-સડી જવાનો પ્રસંગ-કહે છે તે જગતને નથી લાગૂ પડતો-જગત કોલવાટ પામી મંધાઈ બિહતું નથી-તેનું કારણ આ ઉત્તમ પુરુષ છે. એતન ન હોય તો જડ સખડી જાય।

પ્રશ્ન ૧૮ : જગવાન પુરુષોત્તમ કેમ કહ્યો ? પુરુષોત્તમ તરીકે તેમને જે ઓળખે તેને શું મજે ?

દાર અને અક્ષર રૂપી પુરુષોથી પરમાત્મા સ્વરૂપે અને ધર્મે ઉત્તમ હોવાથી તે પુરુષોત્તમ છે. પુરુષ તો મદદાદિ વિકારો અને પ્રકૃતિ પણ છે. કેમકે તે બધાય બધે છે-પુરુષ શબ્દનો અર્થ શરીર માત્રમાં વ્યાપેલાં એવો થાય છે. દાર અને અક્ષરરૂપી બ્યક્ત અને અબ્યક્ત પ્રકૃતિ સર્વત્ર છે, તેમજ એતન સ્વરૂપી આત્મા પણ સર્વત્ર છે આથી પુરુષ છે. પણ જડ અને એતનમાં એતન સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠ હોઈને પરમાત્મા પુરુષોત્તમ છે. પોતાના આત્માનો પુરુષોત્તમ તરીકે જે અનુભવ કરે તેને બકિતપદાર્થનો લાભ થાય છે. સર્વરૂપે સ્વરૂપ જ વિસ્તરેલું હોઈને તેના પુરુષને સર્વભાવે સર્વની સેવા કરવાતું જ એક માત્ર જીવન ધ્યેય સમજાય છે. આ સમજમાંથી પેદા થયેલી સેવા પુરુષોત્તમ થવાતું એક માત્ર સાધન છે. જેને બકિતયોગ લાગે તેને પુરુષોત્તમયોગ સ્વયમેવ થાય.

પ્રશ્ન ૧૯ : આ સાક્ષ છે એને જાણનારો જુદિમાન થાય છે. કૃતકૃત થાય છે-આનો શો અર્થ ?

આ પદરમા અધ્યાયની એ શાસ્ત્ર જોટલી જ મપૂર્ણ પ્રતિષ્ઠા છે કેમકે સમગ્ર શાસ્ત્રમા જે વસ્તુ વિસ્તાર પૂર્વક હી છે તેજ અહીં સક્ષેપમા પણ યથાર્થ રીતે સમજાવી છે આ અધ્યાયનો જાણકાર સાચા અર્થમા બુદ્ધિમાન છે પણ જાણે પણ નકામું જાણે, ખોટું જાણે તે જ્ઞાન જ્ઞાન નથી તે બુદ્ધિ બુદ્ધિ નથી, જે સાચું જાણે તેજ બુદ્ધિ છે અહીં સાચું જ્ઞાન છે આથી એનો જાણકાર બુદ્ધિમાન છે એ ન જાણે તે બુદ્ધિવાળો છતાં બુદ્ધિહીન છે આ જ્ઞાન મેળવનાર કૃતકૃત્ય થાય છે કેમકે તે જાણવા જેવું જાણી ચૂક્યો છે-કરના જેવું કરી ચૂક્યો છે, પામના જેવું પામી ચૂક્યો છે હવે તેને કશું જાણવાનું કે કરવાનું કે પામવાનું બાકી રહ્યું નથી। જે જાણવા જેવું જાણી ચૂકે, કરવા જેવું કરી ચૂકે, પામવા જેવું પામી ચૂકે તે ધન્ય છે કૃતકૃત્ય છે તે વધ છે તે પૂર્ય છે

॥ इति पुरुषोत्तमयोगः ॥

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥

ॐ

॥ अथ दैवासुरसंपद्विभागयोगः ॥

પ્રક્ર્ ૧ . દૈવી સપત્ અને આસુરી સપત્-એ બન્નેની અંદર એનો કેનો સમાવેશ થાય છે ?

જે શુણોના વિગ્રહ પરિણામે નરને નારાયણ બનાવે તે શુણો એટલે દૈવી સપત્ સપત્ એટલે સપતિ માણસની સાચી સપતિ શુણવિગ્રહ છે ધાતુના ઢુકડા કે ઝવેરાતના નગો માણસની સપતિ નથી બૌતિક ધનને ધન માનનાર લીંત જૂનેયો છે સાચી દોલત તો માણસને જીવતા જીવત ધન માનવા, કૃતકૃત્ય કરે અને તેની દોલત માનવને માટે તો સદ્ગુણોના ધન્ય બનાવે, કૃતકૃત્ય કરે અને તેની દોલત માનવને માટે તો સદ્ગુણોના બેહદ વિકાસ જ છે આથી વિરુદ્ધ જે દુર્ગુણો છે, અવગુણો છે જેનાથી નર, નર મીને પશુ બની જાય, રામ મીને રાવણ બને તેના અવગુણો કે દુર્ગુણોના સમય આસુરી સપતિ છે તે માણસને માટે નથી આથી શુભવૃત્તિઓનો સ્થિરભાવ એટલે દૈવી સપતિ અશુભ વૃત્તિઓનો સ્થિરભાવ એટલે આસુરી સપતિ દૈવી સપતિમા નિર્બંધતા, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં શુદ્ધિ સમજપૂર્વક કામ કરવાની શક્તિ, ત્યાગ, સયમ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરજતા, અર્દિમા, સય યથાશક્તિ, કોપનો જય, અનાસક્તિ, રાગદ્વેષ રહિતતા, માડીખોરીનો અભાવ, દયા, તોતુષતનો અભાવ, નમતા, અકાર્ય

કરનામાં લગ્ન, નિષ્ક્રયોજન ચેષ્ટાનો અભાવ, તેજસ્વિતા, ક્ષમા, ધીર્ય, પવિત્રતા, પ્રણી દ્રોહથી નિરૂત્તિ, અને અનિમાનીપણાનો અભાવ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ છત્રીસ ગુણોની રિયતતા એટલે પૂરો માનવ, અને પૂરો માનવ દેવનું સ્વરૂપ છે. આ ગુણો વ્યક્તિને દેવ બનાવે. સમષ્ટિ ને આચરણ કરે તો સમષ્ટિ પણ દેવ થાય. આ ગુણોના પાયા ઉપર કોઈપણ સમાજનું અણતર થાય તો તે સમાજ સમાજાન્ય બોમ્બે.

દંભ, દર્પ, અતિમાનીપણું, ક્રોધ, ક્રોરના અને સૌ દુર્ગુણોની એક માત્ર જડ-અજ્ઞાન, આટલાનો આસુરી સંપત્તિમાં સમાવેશ થાય છે. આસુરી સંપત્તિની આરાધના કરનાર અસુર બને-પણી તે વ્યક્તિ હો અગર તો સમષ્ટિ.

પ્રશ્ન ૨ : દૈવી અને આસુરી સંપત્તિનો જીવનમાં ફલભેદ શું ?

દૈવી સંપત્તિ પરિણામે સુકૃતિ આપે છે, આસુરી બંધન આપે છે. દૈવી આત્માનો વિકાસ સધે છે. આસુરી આત્માને રહે છે. આથી દૈવી અને આસુરી સંપત્તિમાં ઉત્તર દક્ષિણ જેટલો ફલભેદ એક છે. અને માનવ થયા બાદ તો આસુરી સંપત્તિને માટે આરાધના કરવી એ મહા અપિચેક છે, માનવ ને માનવ જ છે તો તેણે માનવ જન્મની અમૂલ્યતા સમજી જીવતા જીવત દેવ થવાનો યત્ન કરવો જ રહ્યો.

પ્રશ્ન ૩ : દૈવી સર્ગ અને આસુરી સર્ગ એટલે શું ?

દેવ, મનુષ્ય અને અસુર એ ત્રણે મનુષ્યની જ ક્રાંતિ છે. મનુષ્યના જ વિવિધ ભેદ છે. માનવ જ પોતાની કરુણીથી ક્યાં તો દેવ થાય છે, ક્યાં તો માનવ થાય છે, ક્યાં તો અસુર થાય છે. દેવ સ્વર્ગવાસી જ હોય, અસુર પાતાલ નિવાસી જ હોય, માનવ પૃથ્વીવાસી જ હોય વગેરે કલ્પના મહત્વની નથી. ગુણ કે અગુણ દેવ, માનવ કે અસુર બનાવે છે. સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના માનવો દેવ, તામસ પ્રધાન અસુર અને રજઃ પ્રધાન માનવો હોય છે. આથી માનવ દેવ છે કે દૈત્ય છે એને માપવાનો એક જ મગ્ગ છે અને તે ગુણનો, વર્તનનો.

પ્રશ્ન ૪ : આસુરી જનોની જીવનદષ્ટિ કેવી હોય છે ?

જેમને શું કરવું અને શું ન કરવું એનો રિવેક નથી, પવિત્રતાને જેણે તિર્કાંજલિ દીધી હોય, શિષ્ટાચારને નામે જોનામા મોડું હોય, સત્યને જે અભરાધએ ચક્રવર્તી હોય, આ દુનિયામાં પોતાનો કે દુનિયાનો કોઈ સ્વામિ, નિયંતા કે કર્મદેવતા નથી એવી જેને અવળચકી બોધી સમજ દેઘ યદ્ય ગદ્ય હોય, કામદેવ જ જગતમાં આરાધ્ય દેવ છે એમ જે માનતો હોય તે અસુર છે. આ જીવનદર્શનને અનુસરીને જે વર્તે છે તે અસુર છે.

એસાનો આત્મા ખેવાઈ ગયેલો હોય છે. શુદ્ધિ દૂંડી હોય છે. આ દૃષ્ટિને અનર્થખીને વર્વતા હોયને તેઓ. સ્વગ્માનથી જ દિવ્ય દેવ છે. પરિણામે દુનિયાના દિવ્યશુ ધર્મને વર્ને છે. તેમ માનવો દબ-ગાન-મદ્યથી ચક્ર્યૂર હોય છે. અપવિત્ર આચાર્યવાળા હોય છે તેમની અવગી સમજનો પાર નથી હોતો. કામના તર્પણ માટે જ તેઓ જીવે છે. ભોગ વિલાસ જ. દુનિયામાં પેતાનું સર્વસ્વ છે એમ મમજીને તેઓ તેની પ્રાપ્તિ અને ભોગમાં પ્રસવન ચિન્તામાં સડવા કરે છે. માઠસી જેમ જાળમાં તેમ તેડાઓ અશાની ભાગમાં કમાયેના હોય છે. કામ કેવળી ભગપૂર રહે છે ભોગને માટે મમે તેડા અપવિત્ર સાધનોને લેપલોગ કરનાં પણ ખચકાતા નથી. અન્યાયથી પણ અર્થ સંચય કરી કામ તર્પણમાં રચાપચા રહે છે. આપુ જીવન રહેજે અદેખાઈ કરવા જેવું નથી

પ્રશ્ન ૫ : આસુરી જનોનું મનોગત્ય કેવું હોય છે ?

આસુરી જનો શોખચક્ષી જેમ હોય છે. શોખચક્ષી ધટપટમાં જીવે છે. દવાઈ કિલામાં રામે છે. જેમના સંકલ્પની મિદ્ધિ નથી, જેના સંકલ્પો મૂળે જ દોષવિદ્ધ છે, છતાં જેના સંકલ્પના પ્રવાહનો વિગમ જ નથી એવા પુરુષો આસુરી છે. આને અમુક મનોરથ સંપાદિત કરી દોષો-દવે આત્મી કાલે પેલો બીજો મપાદિત કરીશ, આટલું ધન યશુ હવે આટલું બીજું રળીશ, પેલા દુરમનને તો ભોપમેલો કર્યો, હવે પેલાને મારવો રહ્યો છે, મારી સત્તાને ઉઘાપી શકે એવો કંઈ નથી, મારી પામે ભોગના સમસ્ત સાધનો સેવામાં હાજર છે, દુનવી સિદ્ધિઓનો ટોટો નથી, ઓજસ્વી છુ, મુખી છુ, ધનધાન્ય સમૃદ્ધ છુ, કવીન છુ, મારી હરીશાઈ કરી શકે એવો છે કાણુ ?-આ અને આવી જાનના કામ, ક્રોધ, ભોમ, મોહ, મદ, માસરથી ભરેલા ખ્યાલો તેના હૃદયમાં ઉદ્ભવજે વર્તી રહેવા હોય છે. અને કામ ક્રોધ વગેરે દુષ્પૂર છે આ ખ્યાલોના વમળમાં ધૂમરી ખાતો જીવ સાચુ કરુ સંપાદન કરતો નથી અને ખોટું અને હેવરે છેલ્લું દે એવું બધું એકઠું કરે છે. માનવત્વ હલન તો મદિર રચાન છે, તીર્થભૂમિ છે પ્રભુના નિદારની જગ્યા છે. આવા ખ્યાલો હૃદયભૂમિને ઉકારેલા બનાવી મૂકે છે કચરો સંધરવાની મુનિસિયાવિટીની કચરાપેટી જેવું હૃદયને કરી મૂકે છે. અને જાતને ઉકરડા જેવી બનાવી મૂકવામાં તો શુ ગૌરવ ?

પ્રશ્ન ૬ : આસુરી જીવેની અતે કઈ ગતિ હોય છે ?

મદિરમાં જેમ કચરો રાખવાની મનાઈ હોય છે.-હોવી નેમ્મએ-તેમ આ જગતરૂપી મહામદિરમાં આવા ઉકરડામાં ફેંકવા જેવા ગધાતા દુષ્ટ ખ્યાલોવાળા જીવેને રાખવાની પ્રભુએ મનાઈ ફરમાવેલ છે. એવા

શ્રવે માટે અપવિત્ર નરક અનામન છે, એટલે કે દુઃખથી બરપૂર મેલી અને પુરુષાર્થ માટે ખીસકૂચ અધોગ્ય એવી મુદ્ધ ધોનિઓમાં તેના શ્રવ સંચરે છે। પવિત્રને માટે પ્રકાશ-બદ્ધ સ્વર્ગ અને મેલને માટે અધકારમય નરક અનામત છે અને સ્વર્ગ અને નરક બંને અહીં જ-આ જ દુનિયામાં અનુભવી શકાય છે। અમુક સ્વભાવ મેલો હોય છે. આથી મેલું તો નરકમાં જ નંખાય।

પ્રશ્ન ૭ : આસુરી શોરો પશુ યદ્ય વગેરે કરે છે અને તે છતાં તેમનો અધઃપાત યનાનું કારણ શું ?

ફૈયા અને આસુરી બંને પ્રકારના શ્રવે યજ્ઞાદિ કરે છે. પશુ એકતી તેના હાગ હલતિ થાય છે, બીજાનું અધપન થાય છે। આથી તે એક છે કે યદ્ય વગેરે કર્મોમાં જ એકવી મદત્તા નથી. તે કર્મો કયા ભાવથી પ્રિયિત થઈને થાય છે તે ભાવનું મદત્ત છે. પવિત્ર ભાવથી-પવિત્ર આરાપથી થયેલા યજ્ઞાદિ કર્મો ઉત્તરિના હેતુ છે. પશુ મલિન ભાવથી, મલિન આરાપથી થયેલાં તેજ કર્મો અવનનિ આજે છે. આથી ભાવના પાવિત્રની મદત્તા છે. આસુરી શોરો પોને જ પોતાને મદત્ત માને છે, તેમની અહમ્મત્તાને પાર હોતો નથી. તેમને તેમના ધન અને માનનો ભારે મદ્દ હોય છે, તેઓ નામને ખાતર યદ્ય કરે છે, તેમા પશુ દંત પ્રેરક હેતુ હોય છે. અને યજ્ઞીયતાની કશી વિધિ હોતી નથી. આથી તેઓ યદ્ય તો કરે છે પણ તેમનો યદ્ય પોતાનું ખરું હજી આપી શકતો નથી.

પ્રશ્ન ૮ : આસુરી શ્રવેનું શ્રવનમા આધાર બળ કયું હોય છે ? અને તેમને આધારે તેઓના વર્તનમાં કયો ભેદ પડે છે ?

આસુરી શ્રવેનું આસુરી બળ એજ શ્રવનમા પ્રવર્તક અને નિયામક બળ હોય છે. અહંકાર, હક, સામોના વ્યક્તિત્વને હલકું પાડવા માટેનો દર્પ, કામ અને ક્રોધ, આટલા તેમનાં બળ હોય છે. એમના વર્તનમા આ બળોનો જ રહસ્યકો વાગતો હોય છે. આ બળ એ સત્યનું બળ નથી જૂઠું બળ હોય છે. આથી જ ઉપર તે બલિહતા નથી પણ ભારે નિર્મળતા છે. પણ જ્યાં સુધી સત્યનું બળ તેની સામે પ્રવર્તતું નથી ત્યાં સુધી એ ખૂબ જોર કરે છે. આના પરિણામે તેઓ પ્રભુના દેવી બને છે. પોતાનામા અને સામાનામા ગ્રહેલા પરમાત્માનો તેઓ સ્વીકાર કરી શકતા નથી તેની અસ્તિત્વે કપ્પૂલ કરી શકતા નથી ઇન્કાર કરે છે. આત્મામા હોષારોપણ કરે છે. આમ પ્રભુની સાથે વેરી થઈને તેઓ વર્તે છે. પોતાનામાં અને બીજાનામાં રહેલા પ્રભુનો ઇન્કાર કરનાર શ્રવ કેટલો ભીંત બૂલેલો છે તે વર્ણવી શકાય એમ જ નથી.

તેના છવનની કુચ્છનાનો પાર નથી. કેમકે છેવટે તેને તેનું જૂઠું પીડવાનું. માણસ થઇને જે દુઃખોમાં જ સમડે, છતાં શુદ્ધિને જે કુચ્છિ થાય તે દયાપાત્ર છે.

પ્રશ્ન ૯ : આસુરી શ્વેત સાથે ભગવાન કેવી રીતે વર્તે છે ? જો આસુરી જનોને નરકમાં જ મોકલવા હોય તો એ ભગવાનનું ભગવાનપણું ક્યાં રહે ?

આસુરી શ્વેતને ભગવાન આસુરી યોનિમાં જ ધકેલે છે. ભગવાનની આ વ્યવસ્થામાં વેરવૃત્તિ લાગે ખરી પણ તેમ નથી. તેના શ્વેતને જો ભગવાન આસુરી યોનિમાં ન મોકલે તો ભગવાનનું ભગવાનપણું ખંડિત થાય. દેવનાં માર્યા ભગવાન તેમ કરતા નથી. પણ ન્યાયને લઇને તેમ કરે છે. કર્મનું ફળ તો દેવું જ રહ્યું. વળી આસુરી યોનિમાં પણ ભગવાન તેને કુચ્છાને લઇને જ મોકલે છે. કેમકે આ જગત તો ધૌખીધાટ છે. દરેક યોનિમાં જન્મ એ શુદ્ધિને ખાટે છે. જૂલેલો શુભ કાષ્ઠ દિવસ પણ પોતાની જૂલ પ્રત્યે જાગૃત થશે એવી અપાર શ્રદ્ધા-અખૂટ ધીરજ, અગાધ પ્રેમને લઇને તેને જન્મે જન્મે તક આપે છે. અને એમ કરતાં કરતાં કાષ્ઠ દિવસે પણ તેનો ઉદ્ધાર મોકલે હોય છેજ. અસુરોથી ભગવાન કરતા હોય તો તે ભગવાન નિર્જન હોય ! અને સર્વશક્તિ પરમાત્મા નિર્જન હોય, વેરી વૃત્તિ સેવતા હોય એ પમાલ અસ્વચ્છ છે !

પ્રશ્ન ૧૦ : મને પાપ્યા વગર જ તેઓ નીચતર અને નીચતમ યોનિમાં જાય છે એમ જ્યારે ભગવાન કહે છે ત્યારે તેમને નિર્દય માનવા કે સદ્ય ?

શુભ જેમ જેમ ભગવાનથી દૂર થતો જાય તેમ તેમ વધારે દુઃખી થતો જાય છે ! અને જેમ - જેમ તે વધારે દુઃખી થાય છે તેમ તેમ દુઃખનો સામનો કરવા વધારે પ્રયાન કરે છે. જ્યારે તેના તે દુઃખને દૂર કરવાના બધા પ્રયત્નો વ્યર્થ થાય છે, એને ક્યાંયે ખીજો વિચર રહેતો નથી ત્યારે, ન છૂટકે એ ભગવાનનું ચરણ શોધે છે. નીચ અને નીચતર યોનીમાં ધકેલાતો શુભ પણ કાળક્રમે ભગવાનને શરણે જ જાય છે. આથી કેવળ તટસ્થલાભે સ્વકર્મનું ફળ આપનાર ભગવાન તો સદ્ય જ છે ! વળી કર્મનો ભોગ ભોગવાયા પછી તે પાછો ભોગવવાનો રહેતો નથી ! આથી સારાં કે નરસાં કર્મ ભોગવી લીધે જ છૂટકો. અને તેવી વ્યવસ્થા જાળવનાર પ્રભુ નિર્દય નહીં પણ અત્યંત દયાળુ જ હોય ! આથી ભગવાન નિર્દય છે એવી કલ્પના અધૂરું જીવનદર્શન બનાવે છે. સત્યની કકોરતામાં જ એની મહા કામળતા છે !

પ્રશ્ન ૧૧ : આત્માના નાશનું ત્રિવિધ કાર કયું ? તેનું સ્વરૂપ શું છે ? અને અહીં આત્માનો નાશ એટલે શું ?

આત્માનો નાશ કરનારું ત્રિવિધ દાર તે કામ, ક્રોધ તથા મોહ છે. આ ત્રણ દાર છે. એના દારા આપણે નરકમાં પ્રવેશીએ છીએ. અને નરકમાં પ્રવેશીશ પાછળથી નાશ પામીએ છીએ. કામ એટલે વિવેચ રાગ. દુનિયાના પદાર્થો માટેની અનિર્ણીત. ક્રોધ એટલે કામ લાગતી જન્મતી, જાતને અને સામાને બાળનારી ચિતાની જવલનાત્મક વૃત્તિ. આ ક્રોધ જો છેવટે સ્મૃતિનો નાશ કરી માણસને પણ બનાવી દે છે. આ ક્રોધ અન્યંત નમગ્રાધનું સ્વરૂપ છે. મોહ એટલે અધિકાધિક, જોધનું હોય તેના કરતાં પણ વધારે મેળવવાની અદ્ભુત લાલસા. આ મોહ સર્વ પાપનું મૂળ છે. વિશ્વવ્યવસ્થાને રૂંધનારું આશુરી બળ છે. આત્માના સ્વરૂપના ભારે અજ્ઞાનથી આ કામ, ક્રોધ અને મોહ પ્રવર્તે છે. આત્માને એ ત્રણે મગીને પાંગળા કરી મૂકે છે. આત્મનાશમાં આ ત્રણ કારણજન છે. અહીં નાશ એટલે સ્વરૂપ નાશ એ અર્થ નથી. જીવ પુરુષાર્થને અપોગ્ય થઈ જાય, પુરુષાર્થમાંથી જાદ થઈ જાય એજ તેનો નાશ છે. અને દેહ મળ્યા પછી તેનો સદુપયોગ જ રહી જાય અને દુરુપયોગ જ થઈ જાય, એ કેવી ભયંકર ખોટ છે તેનો વિચારકને જ ખ્યાલ આવે. બાકી સ્વરૂપે-નિત્ય જીવનો સ્વરૂપે નોશ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨ : તમે દારમાંથી છૂટેશો પોતાનું શ્રેય આચરે છે એટલે શું ? તેનું શું ફળ ?

કામ, ક્રોધ અને મોહ એ ત્રણને તમેદાર કહ્યા છે. કેમકે એ ત્રણના રાગ્યમાં ફરનારે જીવનના ગાદાં અધારામાં જ અટવાય છે. એ ત્રણ જ શ્રેયમાં મહાન અંતરાય રૂપ હોય છે. માણસને સાચાં સુખથી વચિત રાખનાર આ ત્રણ જ છે. સાચાં સુખના ઉપાવના આચરણમાં એ ત્રણ આડે આવે છે. આ ત્રણની ચૂંટમાંથી છૂટેશો માણસ વિવેકવીર હોવાથી શ્રેયનું આચરણ કરે છે. શ્રેય એટલે ઐદિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ-સુખ. તેનું આચરણ એટલે કે તેનાં સાધનોનું આચરણ. અર્થાત્ શાસ્ત્રવિદિત, લોકને સંમત, ત્રકર્મને નિષ્કામ ભાવે ભક્તિશ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે. કર્તવ્ય પરાયણ જીવ વિરલ હોય છે. કેવળ કર્તવ્યનિષ્ઠ જીવનો દર્શન પણ ધન્ય છે. આવા સ્વકર્તવ્યતત્પર જીવને પરમગતિ સાંપડે છે. અર્થાત્ શ્રેયનું આચરણ કરનાર પરમગતિને પામે છે. આ પરમગતિ એટલે ઉત્તમ પ્રકારની મુક્તિ. આ મુક્તિ એજ મહારૂળ છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : શાસ્ત્રવિધિને માટે અતિ આગ્રહ રાખના ભગવાન જુદી નથી ? એક યુગનું દર્શન ભાવિ યુગ ઉપર લાઘવામાં દેશ, કાળ, નિમિત્ત વગેરે તરફ આંધળીમાં નથી ? એમાં જૂતકાળ માટે અતિ પક્ષપાત અને ભાવિ માટે અશ્રદ્ધા નથી ?

જગજાનનો શાસ્ત્રવિધિ મટેનો. અત્યામદ તો ટેવન યોગ્ય છે એમા
જુલમ જેવું મધુજ નથી જુલમ લાગે છે એવું કારણ એજ કે લોકો શસ્ત્ર
શસ્ત્રથી ભાડે છે શસ્ત્ર શસ્ત્રને માટે જે સુખ પેદા થઈ છે તેને માટે યોડી
વજન દરો પણ અહીં જગજાનને જે અર્થ અસિદ્ધિ છે તેની માટે, સુખ
નખરામા સમનો દોહ છે શસ્ત્ર એટલે ન્યાયી, દિનાશદ જીવનચર્યાની
વિચારણા અને માયુ લેણએ તો જદું સાગર તુ પણ શાસ્ત્ર દોષ શરૂ છે
અનેક કર્મને કરાની રીત દોષ છે એ રીત પ્રમાણે તેને વધાર્યું કરતું
જે આ રીતની વિચારણા અને તેને અતે નીપજેલી જે તે કર્મ કરવાની
વિધિ તેનો મમાવેશ શાસ્ત્રમાં થાય છે! આથી શાસ્ત્રનો અદિષ્ટાર દોષ
પુનઃ દર્શન બહિ પુનઃના ઉપર ભાદરાની પણ અહીં તો મને દશા નથી
કેટલાક જીવનના મહા વિષયો સર્વ દેશ-મર્વકાળમાં મર્વ સાધારણ જ દોષ
છે તેના બાધાચારમા દેશ, કાળ નિમિત્ત મુજબ ફેર પડે પણ તેના મૂળ
સ્વરૂપમા પડે નથી અજ પડી એ લાખ વર્ષ રહીને પણ જે પડેને જે
મર્વ કરતું ફેરે તે કાળ અને તે દેશને યોગ્ય શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે જ કરતું
પડશે ખોરાકને લગતુ આજતુ શસ્ત્ર જે લાખ વર્ષ રહીને પણ શાસ્ત્રની
મર્વો વધારીને નહીં જઈ શકે ખાવાતુ જે નહીં જ છે તો તેની વિધિ
પણ કરી જ પડશે આથી શાસ્ત્ર પ્રયે સુખ એ તો વિદ્યાન કે વૈજ્ઞાનિક
જીવન પ્રયે સુખ ગળ્યાવ પુમ મુમના સચિત શબ્દપણનો હચિન ઉપયોગ ન
કરવાતુ ગાંડપણ લેખાય વળી સત્યને માટે કાંઈ જૂતકાળ નથી ભાવિમળ
નથી જે શાસ્ત્ર છે તે કાળથી અરુદ રહેશે કમકે તેમા જીવનના મહા
મયદુઓતુ જ અપનીક છુ ફરે આથી શસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રીય જીવન પદ્ધતિ
માટે ફરેક કાળ એ સરખા મહત્વના જ છે જૂતકાળ માટે તેને રીતિ નથી
ભાવિ માટે અશ્રદ્ધા નથી તેને તો સત્યને જાળવવાની જ એક માત્ર કાળજી
છે આ રીતે જગજાનનો શાસ્ત્રવિધિનો પ્રેમ અહીં સમજવાનો છે

પ્રશ્ન ૧૪ શાસ્ત્રવિધિને અભિનયએ ચક્રાવનારને સિદ્ધિ, સુખ કે
પરાગતિ મળતી નથી-તો તે શું?

શાસ્ત્રવિધિ જે અભિનયએ ચક્રાવે છે તેને સિદ્ધિ વગેરે કશું જ
મળતું નથી આ સિદ્ધાંત તો ખૂબ સહેલાઈથી સમજી શકાય એમ છે દાંત
સાફ રાખવા જરૂરી છે એટલે કે કર્તવ્ય છે કર્તવ્ય છે માટે એની વિધિ
હોય છે વિધિ હોય છે એટલે કે એને લગતુ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન હોવું ધરે છે
જે દાંત સાફ રાખવાતુ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન મેળવતો નથી, અને એ મેળવ્યા
પછી તેને આચારમા મુકતો નથી તેના દાંત કોલી જાય એ સભર છે, એ
કાદવાટમાથી અનેક રોગો ઉપજે અને ઉવટે તે માણસનો દેહ પણ

જોખમાય. શાસ્ત્રવિધિના તરફની યેદરકારી આમ અનેક જોખમો નોતરે છે, અને આપું જીવન દુઃખમય કરી મૂકે-છે. આ તો માત્ર દિશાસૂચન છે, એજ રીતે જીવનની પ્રત્યેક બાજનમાં વૈજ્ઞાનિક મનોદશા હોવી જોઈએ, શાસ્ત્રીય રીતે વર્તનાર સુખ પામે, સિદ્ધિ પામે, અને છેવટે પરાગતિને પામે, આચારમાં ઉતરેશું સાચું જ્ઞાન એટલે કે શાસ્ત્રીય વિધિ-સિદ્ધિ-સુખ અને પરમમતિનું મૂળ છે !

પ્રશ્ન ૧૫ : કાર્ય અકાર્યની વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્રનું ફરમાન જાણીને જ વર્તવાનું વિધાન કરનાર ભગવાન માનવસુદ્ધિની કિંમત જોઈ જી આંકે ને ?

ભગવાન માનવ સુદ્ધિની અહીં રહેજો જોઈ કિંમત આંકતા નથી. પણ તેના હિતૌષી હોવાથી તેનું કેવળ હિત જ જતાવે છે. શું કરવું અને શું ન કરવું એ કાંઈ અઘડન પ્રશ્ન નથી, આપણે દુનિયામાં જન્મ્યા પછી જ એ સવાલ પેદા થયો નથી. એ પ્રશ્ન તો સૂઝ અને ચાંદ જોડેજો જ જૂનો છે. અને એટલા જૂના હોવા છતાં પ્રત્યેક દેવધારીને એનો પોતાના જીવનમાં સામનો કરવો પડતો હોવાથી કેવળ અઘડન છે. વળી આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ધારીએ એટલો સહેલો નથી. ઝટ ઝટ થઈ જાય એવો પણ નથી. આપું જીવન વહી જાય તો પણ સભર છે કે એનો નિઃકાલ નહીં આવે, કાળ કાઢને માટે યોજતો નથી, જીવન દણે દણે વહી જાય છે. શું કરવું અને શું ન કરવું એ પ્રશ્નનું સમાધાન એ દુઃખમાનમાં થઈ જ જવું જોઈએ, કેમકે એના ઉપર તો જીવનના સૌ સુખનો આધાર છે. અને છતાં એનો સમાધાનકારક જવાબ નથી મળતો. તો એવી પરિસ્થિતિમાં યુગયુગના સચિત સાચા અનુભવો આપણને સલાહ આપી સાચી રીતે દેરી, આપણા હિતૌષીની ગરજ સારતા હોય તો તેમાં આપણને વધી શી હોઈ શકે ? શાસ્ત્રોના તો અદ્વારમાં સચવાઈ રહેલા, જીવમાત્રના માયા હિતૌષી, મૃત્યુજય સતો છે. જીવનમાં એમની સલાહ સેવામાં, પોતાની મનિનું અપમાન માનવામાં ન પોતાના શાસ્ત્રપણનું અજીર્ણ છે, એક જાતની અતિમાનિતા છે, વિદ્યાનનો વિદેષ છે, એજ લઘુતા છે. આથી શાસ્ત્રાનુકૂલ વર્તન કરવાનું વિધાન કરનાર ભગવાન જ માનવ સુદ્ધિને મહાન અંજલિ આપે છે-તેની 'યથાર્થ' કિંમત આંકે છે, જીવનનો પૂર્ણાનુભવ કરી ગયેલા સતોની તીર્થતાનું પ્રતિપાદન કરે છે. વધેપિ છેવટે તો આપજો જ તરવાનું છે છતાં આપજળને સમૃદ્ધ બનાવનાર શાસ્ત્રજળ જો આપણને સલાહ કરે તો તેને સ્વીકારવામાં જ સાચી આંકણી છે.

॥ इति दैवासुरसंपद विभागयोगः ॥

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

ॐ

॥ अथ श्रद्धात्रयविभागयोगः ॥

પ્રશ્ન ૧ : શાસ્ત્રવિધિને ઉઘે મુઢી શ્રદ્ધાથી કર્મ કરનાર માનવોની ત્રિવિધ નિષ્ઠા પૂઢી છે તો તે નિષ્ઠા ઁટલે શું ?

માણસ જેવી શ્રદ્ધાથી કર્મ કરે છે તેવી તે કર્મ વારંવાર કરવાના અભ્યાસથી તેને ટેવ પડી જાય છે. કર્મની અનન્ટાવૃત્તિ ટેવ બની જાય છે. અને ટેવ જ માનવ જીવનના આચારની નિયામક હોય છે. આથી સાત્વિક શ્રદ્ધાપૂર્વક કર્મ કરનાર મનુષ્ય વારંવાર સાત્તિકતાનો અભ્યાસ કરતો હોનાથી પરિણામે જાતે જ સાત્વિક બની જાય છે. આ જે પરિણામે આવતી અદ્વર અવસ્થા તેને નિષ્ઠા કહે છે. નિષ્ઠાનો શબ્દાર્થ થાય છે “અત્યત રહેવું”. અમુક અવસ્થામાં છેવટને માટે રહેવાની સ્વાભાવિકતા થઈ જવી તે આજ નિયમાનુસાર માણસ સાત્વિક, રાજસ, કે તામસ નિષ્ઠાવાળો બને છે.

પ્રશ્ન ૨ : અર્જુને જ્યારે નિષ્ઠા પૂઢી ત્યારે લગવાને તેને શ્રદ્ધા ઉપર જ વ્યાખ્યાન આપ્યું ! તો શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા વચ્ચે કાઢ સંબંધ છે ખરો ? હોય તો કયો ?

શુરુએ તો પ્રશ્નના મૂળમાં જવું રહ્યું. વળી સિંગલ શિષ્યને વિના પૂછ્યે પણ શુદ્ધ વાત કહેવી જ રહી શુરુનું જીવન પ્રતિબિંબિત કરનારુ ક્ષણ તો શિષ્ય છે. આથી લગવાન પ્રશ્ન કરતાં જરા જૂદો જવાબ વાળતાં જણાય છે, પણ તેથી વિષયાન્તર થતો નથી, પરંતુ વિષયના મૂળમાં જ લગવાન પહોંચે છે. શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા વચ્ચે આ દીકરી જેવો સંબંધ છે. શ્રદ્ધા માતા છે, નિષ્ઠા દીકરી છે. જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવો તે બને છે. અર્થાત નિષ્ઠા કાર્ય હોઈને શ્રદ્ધા તેનું કારણ છે. શ્રદ્ધા ઁટલે ‘છે’ એવો નિશ્ચય, જેને જીન જવું સાગે છે તેવું તે તેને સ્વીકારે છે. આથી શ્રદ્ધા-“ ‘છે’-બુદ્ધિ ” થી કાઢ પર હોઈ શકતું નથી. ઁટલે કે શ્રદ્ધા સૌમાં હોય છે જ. ક્રૂપા તેના

પ્રકાર તે તે જીવના સંસ્કારને લઇને જૂદા જૂદા થાય છે, આથી જેની જેવી શ્રદ્ધા તેની તેની નિષ્ઠા છેવટે હોય છે જ. આથી શ્રદ્ધા એટલે જીવનનો એકરો છે. તેમાથી જ કાર્ષપયુ સંખ્યા બની શકે છે.

પ્રશ્ન ૩ : જેની જેની શ્રદ્ધા તેવો તે થાય-આનો શો અર્થ ?

આ નાના સરખાં દેખાતાં વાક્યમાં અપાર અર્થ હરશે છે. જાનને વિષે, જગનને વિષે, કે ભગવાનને વિષે જેની જેવી “છે-બુદ્ધિ” તેવું જ તેવું જીવન થાય છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક જીવને માટે અહીં પોતે જેવો બનવા ઇચ્છતો હોય તેવા બનવાની અપાર, શક્યતા છે, એવું સૂચન છે. તેના પુરુષાર્થને માટે પૂરો અવકાશ છે, જીવની અનત ઇચ્છાશક્તિનો સ્વીકાર છે. કાંઈ એને જેવો છે તેવો બનાવવું નથી પણ પોતે જ પોતે જેવો છે તેવો બને છે એવી સૂચના છે, આથી પોતાના જીવન વિશે પોતે જ પૂર્ણ જોખમદાર છે. એવો અર્થાત્ સ્વીકાર છે. શ્રદ્ધા જીવનને નિર્માણ કરનારું પરમ મળ છે અને જેને જેવા બનવું હોય તેવા બનવાની છૂટ અને તક આ જગતમાં પ્રભુએ સમી છે. મચ્છરથી માડીને મહાત્મા સુધી-જેને જે બનવું હોય તેવો તે બની શકે છે અર્થાત્ બધે અને મોક્ષ દરેક જીવને સ્વામીન છે-આ આ, સિદ્ધાન્તનું દર્શન છે.

પ્રશ્ન ૪ : સાત્વિક વગેરે મનુષ્યોને ભણવું માટે ચિન્હ ક્યાં ?

સાત્વિક જીવો દેવપૂજક હોય છે. દેવ એટલે પ્રભુ. પ્રભુ એટલે તેવું આ વ્યક્ત સ્વરૂપ રૂપ વિશ્વ વિશ્વતા તમામ પ્રાણીને જે ભગવદ્ભાવે ભગ્ને તે સાત્વિક જીવ. અને પ્રાણીની ભક્તિ એટલે તેમની સેવા. અર્થાત્ સેવના તમામ સદૃશ્યો અને ઉપર જણાવી તે ભાવના હોય તે સાત્વિક મનુષ્ય કહેવાય.

લોભ અને દિસાના પૂળરીઓ રાજસ કહેવાય. યદ્દા એટલે ધનપતિ એટલે કે લોભપ્રધાન જીવન જીવનારા; અને રાક્ષસ એટલે દિસાપ્રધાન જીવન જીવનારા આવું સૂચન ભણવું આથી લોભ, દિસા અને તેના ગર્ભમાં છુપાયેલા બધા બળોને જીવનભર જે પૂજે છે તે રાજસ મનુષ્યો.

વળી જે જૂનપ્રેત વગેરેને પૂજે તે તામસ મનુષ્યો. અર્થાત્ તમોગુણથી ભરપૂર જેની જીવન સાધના હોય, જે મેવાં સાધનોમાં રચાયેલ રહેતા હોય અધારું જ જેને દેવન હોય એવા દીનતમ મનેદસાવળા જીવો તામસ જીવો છે. આ બધી વાતો આગળ અનેક વેળા કહેવામાં આવી જ છે.

પ્રશ્ન ૫ : આસુરી નિશ્ચયવાળા કેને કહેવાય ? તેઓનો મૂલ્યાંક કેવો હોય છે ?

જે છવો દંભ અને અહંકારથી ભરપૂર હોય, વિધ્યોપભોગ માટેની ઉચ્ચ ઈચ્છાથી ખળથી ભરેલા હોય, જેઓ શાસ્ત્રની જેને સંમતિ નથી એવાં ધોર તપ કરવામાં મથગૂલ હોય તેઓને આસુરી નિશ્ચયવાળા જાણવા. દંભ અને અહંકાર, રાગ અને દ્વેષ, ધોર તપ અને દ્વિંત્ર કર્મ—અસુર સ્વભાવનાં ઘોતક છે. આવાં માણસોના ખ્યાલ ખૂબ જ અવળચંડા હોય છે. તેમની બુદ્ધિ અત્યંત કુદ્ર અને અદ્ય હોવાને કારણે તેઓ પંચમહાભૂતના બનેલાં આ શરીરરૂપી ઇશ્વર દિરને કાંતી નાખે છે. વિના કારણે શરીરને ત્રાસ આપી તેને તાવી નાખે છે. પોતાના આત્માને અને આત્માના પથ અંતરાત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને તેઓ પબ્લી પગલીને ડુખી કરે છે. ખોટા ખ્યાલોથી દોરાઈને જેઓ “લવાણ્ય નૌકા” સમી કાયાને અને એ કાયામાં રહેલા અંતરાત્માને ફીણ કરે છે, મેલા ઉપાયોથી પવિત્ર સિદ્ધિને મેળવવાનાં દુરાચર્યથી આત્માના અપરાધી થાય છે—તેઓ અસુર છે. અસુરને કાંઈ બાહ્યબિહીનો કુરી નીકળતાં નથી. દેવ કે દૈત્ય તો પોતાના ખ્યાલો અને પતનથી સમજાય છે.

પ્રશ્ન ૬ : ત્રણ પ્રકારના જે આહારો કલા છે તેનાં લક્ષણ શાં ? કયા કયા આહાર તે તે વિકાસમાં આવે ?

આહાર મીમાંસા જીવનમાં અતિ ઉપયોગી અને આવશ્યક ચીજ છે. અજ પરિણામે મોક્ષ આપનારું નીવડે. કેમકે આહાર શુદ્ધિ ઉપર છેવટે જીવનની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ અવલભે છે. આથી અજમીમાંસા કરવી જ રહી. વળી દરેક સાધકે પોતાને અનુકૂળ આવે એવી આહારની નિયમાવધિ અને સામગ્રી નક્કી કરી લેવી પડે. આ કેવળ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. છતાં આહારમાત્ર પોતાના પરિણામદાર સાત્વિક, રાજસ કે તામસ તરીકે સિદ્ધ થાય છે. આથી એને અંગે સામાન્ય નિયમોનું વિધાન થઈ શકે વિગતો તો વ્યક્તિ જ નક્કી કરી શકે. વળી એ શાસ્ત્રના મિત્રોએ પ્રજ્ઞને એના વિષે પૂરો ખ્યાલ આપવો જોઈએ. જે જોગક - પરિણામે જીવનવર્ધક હોય, સત્વપ્રદ હોય, બળ અને આરોગ્ય અર્પેતો હોય, સુખ અને પ્રીતિનો વધારનારો હોય, મધુર હોય, સ્નિગ્ધ, ચિરકાળ સુધી શરીરને ઉપકારક હોય, હૃદયગમ હોય તે સાત્વિક છે. જે આહાર પરિણામે દુઃખદાયક હોય, શોકપ્રદ રોગને નોતરનાય

હોય, અતિ ખાટા, ખરા, તીખા તમતમતા, લુખ્યા, દાઝરો બાળે એવા, ઉના અને કડવા હોય તેનો રાગસ ખોરાકમાં સમાવેશ નહીંવે. આ ઉપરાંત જે વાગી હોય, જીરસ હોય, દુર્ગંધ મારતો હોય, ટાટો હોય, એટોગટો હોય, અપચિત્ત હોય તેવો આદાર તાગસ કાઢિમાં આવે. આ સજ્જોને ધ્યાનમાં રાખી સાંપડે સાદિવક ખોરાકની પેતાને માફક આવે એવી વ્યક્તિગત વિગતો નાંખી કરી લેવી રહી.

પ્રશ્ન ૭ : આદારને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સાથે શી ક્ષેત્ર દેવા ?

આદાર અને અધ્યાત્મ જીવનની વચ્ચે ખૂબ નિકટનો સંબંધ છે. અજ તેવો ઔઝકાર એ જેમ સત્ય છે તેમ અજ તેવું જીવન એ નિષ્ણ સત્ય છે. અજ જ પરિણામ દશાએ માનવની તમામ શક્તિઓનું સ્વરૂપ સે છે. અજની અતિશય સૂક્ષ્મ અવસ્થામાંથી તન, મન મતિ વગેરે પેલાય છે. આથી આદાર અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના વિચારકોએ અવશ્યકતાથી સત્યશુદ્ધિ અનુભવી છે. સત્યશુદ્ધિમાંથી દર્શનશુદ્ધિ નીપજે છે. દર્શનશુદ્ધિમાંથી “ધ્રુવાસ્થિતિ” નીપજે છે. અને તેમાંથી હૃદયની મધ્યોબાનો મોક્ષ નીપજે છે. અર્થાત્ અજની શુદ્ધિમાંથી છેવટે હૃદયશુદ્ધિ અને તેમાંથી આત્મદર્શન નીપજે છે. આથી અજશુદ્ધિનો સત્યામક સમગ્રય એવી ચીજ છે. વળી માણસે જનને વધારેમાં વધારે બેવકૂફી ખાવાની બાબતમાં જ બતાવી છે. માણસનો મોટો ભાગ—સગમગ નબાણુ ટકા જેટલો ભાગ અજશુદ્ધિ જ મર્યો છે અને મરે છે. આ કાર્ય જેવો તેવો પ્રમાણો અપરાધ છે? આદારની બાબતમાં મહિસતા હોવાથી “શિસ્તોદર્યાપદ્ય” ને માણસ નોતરે છે. અને આ આપદ્યને ટાળ્યા સિવાય અધ્યાત્મપ્રકાશ લાગ્યે જ સાંપડે, અજનો અતિ આદાર વિચયના અતિ વિહારને પથુ લાવે જ છે. આથી અજની મીમાંસા ખૂબ જ મરેલી છે.

પ્રશ્ન ૮ : સાધકના આદારની યાદી આપશો ?

આવી છેવટની યાદી આપવી મુશ્કેલ છે. સાધકે સાધકે રુચિ વૈચિત્ર્ય હોય છે. અનુકૂળ પ્રતિકૂળનો વિચાર કરવાનો હોય છે. હોજરીનો વિચાર રવાનો હોય છે. આમ દરેક માટે એક જ પ્રકારના સાદિવક આદારની યાદી આપવી મુશ્કેલ છે. છતાં દૂધ, ફળ અને આદર્શ અવસ્થાએ વિચારતાં, હૃદયપત્ર અજ, અગર તો કૃત્રિમ રીતે ગધેશા અજમાં પેતાને માફક આવે તેવું હોજરીના માપનું સાદિવક અજ વગેરેનો એમાં સમાવેશ થઈ શકે. અગમ્યનો ઉપયોગ અને તેટલો વધારે હોય એ મદ છે.

પ્રશ્ન ૯ : સાત્વિક વગેરે ત્રણ પ્રકારના યગો ભગવાન વર્ણવે છે તે તે યગની પ્રેરક મનોદશા કઈ હોય છે ?

યગ શબ્દથી ફરજ તરીકે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય માત્ર સમજવાં. કર્મમાત્ર યગીય હોય એજ એની શોભા છે. સાત્વિક યગ કરનાર માણસનામાં ત્રણ વસ્તુઓ હોય છે. સાત્વિક યગકર્તા ફલભોગથી યગ કરવા નહીં પ્રેરાય. કર્તવ્ય કર્તવ્ય હોવાથી જ કર્તવ્ય છે એ છે એની પ્રેરક ભાવના. આથી ફલાશાનો અભાવ, કર્તવ્ય કરવાની ચીરટ અને કર્તવ્ય કરવામાં પણ તેની વિધિ જાળવવાની કાળજી-આ ત્રણ સાત્વિક યગ કરનારાના લક્ષણો છે. રાજસ યગ કરનાર ફલનું પ્રતિષ્ઠા અનુસંધાન કરે છે. વળી ફલ તેનો પ્રેરક હેતુ હોય છે. અર્થાત્ ફલને લગતી અરપૃષ્ઠ સમજ, તેમાંથી ફલને માટે પેદા થતી લાલસા અને કદી પણ પ્રતિષ્ઠા ન પામનારો ફલ રાજસ યગનો પ્રેરક હોય છે. તામસ યગ કરનાર વિધિને અલસાર્થે ચલાવે છે. યગને પણ ત્યાગ શન્ય રાખે છે. તેની પાછળ મન્ત્ર એટલે કોઈ મંત્રીર વિચાર હોતો નથી. વળી સામાની પાસે સેવા તો લે પણ તેની કદર કરતો નથી. પોતાના કરેલામાં પોતાને જ શ્રદ્ધા હોતી નથી. આમ સાત્વિક યગમાં સાચી સમજ, રાજસમાં આંધળી સમજ અને તામસ યગમાં અવળી સમજ હોય છે. અને છેવટે તો જીવન એ સમજની જ રમત છે.

પ્રશ્ન ૧૦ : શારીર તપ એટલે શું ? એમાં જેનો સમાવેશ થાય છે તે બધાનો અર્થ શો ?

દેવ-દ્વિજ-શુરુ-અને પ્રાણીનું પૂજન, શરીર, શુદ્ધિ, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા-આટલાના શારીરિક તપમાં સમાવેશ થાય છે. અર્થાત્ આટલાનું આચરણ થાય તો શારીરતપ કહ્યું કહેવાય. દેવપૂજન એટલે કે માતાપિતા વગેરેની સેવા. પૂજન એટલે ચંદન દુલ્લ ચઢાવવા એટલો જ અર્થ નથી પૂજન શબ્દ જ પવિત્ર ખ્યાલોથી ભરેલો છે. જેનું પૂજન કરીએ તેના પ્રત્યે માન, સદ્ભાવ, તેની લાવકાત વગેરે બધાય ખ્યાલો તેમાં રહેલા જ છે. આથી પૂજનનો માત્ર પ્રચલિત અર્થ એ સંકુચિત છે. માતા-પિતા વગેરે પ્રભુની પ્રતિમા છે. તે જ મુજબ દ્વિજ પૂજન. દ્વિજ એટલે બે વખત જ જન્મે તે. એક તો કુદરતી જન્મ. બીજો માનવકૃત સંસ્કાર જન્મ. ભગવાન આપણને પ્રકૃતિ આપેલી છે. માનવે પોતાની સન્મતિ વાપરીને ભગવાન આપેલી પ્રકૃતિમાંથી સંસ્કૃતિ જન્માવી છે. આથી જન્મેલા પૈકી ને

સંસ્કૃત હોય તેનું પૂજન એટલે દિવ્ય પૂજન. આમ જન્મ એ દિવ્યત્વનું નિયામક નથી, જન્મ્યા પછીનો સંસ્કાર એ દિવ્યત્વનું નિયમન કરે છે. કેમકે જન્મે તો બધા જ ક્યાં તો પ્રાકૃત હોય કે વિકૃત હોય! જન્મ્યા પછી વિકૃત ન રહેતાં જે સંસ્કૃત યાવ તે પૂજ્ય છે. ગુરુ એટલે ગૌરવને પ્રાપ્ત મનુષ્યો. ધન-જન-સત્તા આદિથી માણસને ગૌરવ મળે છે. આથી ધનિક, પીઠબળવાળાઓ, સત્તાધીશો વગેરેના તરફ ચોખ્ખા સન્માન અને સત્કારની ભાવના રાખી તદ્દનુકૂલ તેમના પ્રતિ વર્તાવ એટલે ગુરુ પૂજ છે. પ્રાણ એટલે દૃશ્ય દર્શી મનુષ્યો. જેઓ દીર્ઘદર્શી છે-પરદર્શી છે એવા નેતૃત્વ ધરાવતા પુરુષો. તેમના તરફનો આદરભાવ એટલે પ્રાણપૂજન. આ બધાયની યથાશક્તિ શરીરદ્વારા આદરભાવ પૂર્વક સેવા એટલે પૂજ છે. આ ઉપરાંત શરીરના મેલોની શુદ્ધિ રાખવી એ શારીર તપ છે. કરવા જેવું કરવું જ અને ન કરવા જેવું ન જ કરવું એવી જે કર્તવ્યમાં એકધારી પ્રવૃત્તિ અને અકર્તવ્યમાંથી એકધારી નિવૃત્તિ એટલે આજ્ઞેય. બ્રહ્મચર્ય એટલે બધી ઇન્દ્રિયોનો એકી વખતે સંયમ અગર નો વિહિત ગાર્હસ્થ્ય જીવન અર્થાત્ મનુકાલાલિંગમન અને નિષિદ્ધ મૈથુનનો ત્યાગ. અહિંસા એટલે પ્રાણીઓને ન પીડવાની વૃત્તિ. અર્થાત્ કોઇને પણ ચાહવાની વૃત્તિ હોવાને લાગે તે પીડવાની વૃત્તિનો અભાવ. આ માનસભાવ જ શરીરનો ગ્રેહ હોઇને મનમાંથી એ ટળતાં શરીરદ્વારા દિસા અશક્ય બને.

પ્રશ્ન ૧૧ : વાચિક તપનું સ્વરૂપ શું ?

વિચાર પૂર્વકનું વર્તન એટલે તપ. વિચાર કરતાં એમ લાગે કે વાણી ઉદ્ભવ કરનારી, અસત્ય, અપ્રિય કે અદિતકર ન હોવી ધટે. તેવી હોવાથી માણુમ કહેણમય જીવન જ વીતાડે છે. તે સુખમય જીવન જીવવા આગ્યો છે. આથી સુખમય જીવન જીવવું હોય તો કહેણનાં કારણોથી દૂર રહેવું જ ધટે. જીલને ટેરવે વિશ્વચાંતિ અને વિશ્વવિમુક્ત રહે છે. આથી ઉદ્ભવ ન આપનારી, સત્યને વશાંતર, દિતકરી અને પ્રિય વાણી જ બોલવાની ટેર એટલે વાચિક તપ. આ તપને મુશ્કેલ કરવાને માટે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ જરૂરી છે. આથી વાણીના તપમાં સ્વાધ્યાયનિયમો પણ સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨ : માનસ તપ એટલે શું સમજવું ?

મનથી મનું તપ એટલે માનસ તપ. કોઈપણ સંયોગમાં મનની પ્રસન્નતા ભૂળાવવી, અકૂરતા રાખવી, શિખરવતી ન બનવું, મનને દશમ

વિષયોમાં જતું હંમેશને માટે અટકાવવું, અંતઃકરણની રાગદ્વેષ વગેરે અશુદ્ધિઓને વિચારપૂર્વક દૂર કરી શુદ્ધિ કેળવવી—આટલાને માનસ તપ કહેવામાં આવે છે. આ માનસ તપ હોય તો શારીર અને વાચિક તપ સરળ થઈ જાય છે. કેમકે છેવટે તો માણસ મનોમય છે. આથી માનસિક તપ ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને મનની એક ખૂબી એ છે કે એને જેવો વળાંક આપવા ઇચ્છો તેવો એ લે છે. વચ્ચે વચ્ચે એ તોફાન પર ચઢે છે, દુસ્તક કરે છે. ન નાચેલા ગાંધા જેવું મહામત્ત બને છે. શરુઆતમાં માણસને હેરાન પરેશાન કરી મૂકે છે. પંજવીને દુઃખી કરી મૂકે છે. છતાં છેવટે એ આત્માનું શુભામ રહેવાને જ સરળાયું છે. આત્મા દહતાથી કામ લે તો એજ મન કથીર મટીને કંચન બને છે, પથ્થર મટીને પારસમણિ બને છે. એટલે નિરાશાને માટે અવકાશ જ નથી.

પ્રશ્ન ૧૩ : ત્રણ પ્રકારનાં તપનાં પણ ત્રણ ભેદો કહે છે, તે તે કયાં? અને તે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ શું?

ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ સૌનું કારણ હોવાથી ભારતીય વિચાર સરણી મુજબ વસ્તુમાત્રમાં ત્રણ ગુણનું અસ્તિત્વ સ્વીકારાયું છે. આથી પ્રવૃત્તિમાત્રમાં પણ ત્રણ ગુણનું પ્રધાન કે ગૌણ સ્થાન હોય છે જ, તપમાં પણ પ્રકારનો આધાર આ ત્રણ ગુણ જ છે. શારીરાદિ તપ સાત્વિક, રાજસ તથા તામસ એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. જ્યારે પરમ શ્રદ્ધા, અનાસકિત, અને એકાગ્રતાથી તપ કરવામાં આવે ત્યારે તે તપ સાત્વિક કહેવાય છે. જે તપ કરવા પાછળ તપસ્વીની ધનત્વ પોતાને માટે સત્કાર, માન કે પૂજા મેળવવાની હોય, પોતે જ તેના કરતા જુદો બતાવવાની ઇચ્છા હોય, ત્યારે તે તપ રાજસ કહેવાય છે. આ તપ ક્ષણિક ફલદાયી અને તેમાં પણ ફલદાનમાં અનિશ્ચિત છે. અહીં ઉપરાંત જે તપ કરવા પાછળ કાંઈ બળતો જ ગ્રહાય ખ્યાલ ગ્રેરક હોય, જેમાં પોતાના તનમનની નિરર્થક પીડા હોય, અગર તો કાંઈના અસ્તિત્વને હમેડી નાંખવાની દિસક બાવના હોય તો તે તપ તામસ છે. વિવેકને માટે આ ત્રણ ભેદ છે. માણસ, માણસ હોઈને જ સાત્વિક ગ્રેરણથી ગ્રેરાઈને તપ આચરતો હોવો ધટે. રાજસ કે તામસ તપમાં તેના વિવેકની બીલકુલ શોભા નથી. એ એનો પોતાનો આત્મધાત છે. પોતાનું જ એમાં અપમાન છે.

પ્રશ્ન ૧૪ : નણુ સાત્વિક વગેરે દાન કેને કહેવાય ?

દાન એટલે આપી દેવું તે “દેષ્ શોધને” ધાતુ ઉપરથી દાન શબ્દ બને છે. એટલે કે ચોતે ચોકષો થાય તે માટે આપવાનું શીલ. અર્થાત્ રાખવામાં ગ્રેહ છે. આપવામાં શુદ્ધિ છે. આપવું એટલે પોતાની સત્તા દૂર કરી પારકાની સત્તા સ્થાપવી તે અર્થાત્ દાન એટલે મમતાનો ઉદ્ભવથી દેવો તે. આ દાનને કયાંયે અવધિ નથી. પ્રાણદાન સુધીના દાખલાઓ ધનિકાસે નોંધ્યા છે. આથી દાન નિસ્વધિ છે. ત્યાગમાં રહેલું શુદ્ધિકરણ જે સમજે છે, ત્યાગમાં રહેલી પ્રાપ્તિ જે જાણે તેને માટે દાન તો ખૂબ આનંદનો વિષય છે, કંચવાટનો વિષય નથી. વિચાર કરતાં સમજીશો કે અનાસક્તિ દાનનું મૂળ છે. અજ્ઞાન, ધનદાન, વસ્ત્રદાન, વિદ્યાદાન વગેરે દાનો ઉત્તમ છે. પણ સૌથી ઉત્તમદાન તે પ્રાણીમાત્રને અભયદાન છે, આનો જ અર્થ. અદાંતા મમતાનો સંપૂર્ણ અભાવ છે. આમ દાનને કયાંય પણ અવધિ ન હોઈને તે કવી રીતે કરવું એજ અગત્યનું છે. સાત્વિક દાનમાં “દાન આપવું એજ ધર્મ છે” એવો ભાવ પ્રધાન હોય છે. તેમાં દેશ ક્ષત્ર અને પાત્રની યોગ્ય વિચારણા હોય છે જ. અને સૌ દેશમાં ભગવાન હોવાને લઈને, સૌ કાળમાં તે હોવાને લઈને, અને સૌ પાત્રોમાં તે ઉત્તમ હોઈને સર્વ દેશ કાળમાં ભગવાનરૂપી મહાપાત્રને સર્વસ્વનું દાન દેવું યોગ્ય છે. આથી સૌથી ઉત્તમ પાત્ર ભગવાનનું જણ હોઈને તેને જ પોતાની જાત સુદ્ધા સંમર્પિત કરી દેવી એ શ્રેષ્ઠ દાન છે—સાત્વિક દાન છે. આ ઉપરાંત જે દાનમાં વળતા ઉપકારની આશા હોય, ફલનું અનુસંધાન હોય, કંચવાટ હોય તે દાન રાજસ છે. જે દાન દેતી વેળા દેશ કાલ કે પાત્રનો વિવેક ન હોય, ભેનારનો દેનાર તિરસ્કાર કરે કે અપમાન કરે એવું દાન તામસ દાન છે. ઉદ્ધર્તા જે પ્રકારનું દાન માણસને માટે શોભારપદ નથી.

પ્રશ્ન ૧૫ : આદાર તપ વગેરેનું વર્ણન કરતાં કરતાં ભગવાન એકદમ જી તત્ સત્-એવું ભગવાનનું નામ છે—એ ઉપર કયા કારણે બિનરી પડ્યા ? આદાર વગેરે સાથે એને સબંધ શું ?

ભગવાન બારે ક્રાંતિઆમર છે. જીવનું હિત તેટલું જ તેમના હૃદયમાં વસેલું છે. આથી આદાર વગેરેની ગ્રીમાંસા કરતાં જી તત્ સત્ ઉપર એકદમ પડેલ્યા છે. કર્મમાત્ર કથીર છે. એને સોનું બનાવવા માટે પ્રયત્ન છે. નામ એ પારસમણિ છે. કર્મમાત્રને મહામૂલ્ય બનાવવી માટે

સમન્તામ મહાન નદીપુત્રી છે. જ્યાં જ્યાં મગવાનનું નામ સ્પર્શે ત્યાં ત્યાં હુર ઓજ સુર મડીને મહાન થઈ જાય છે. આથી જેણે પોતાનો મહામદિમા બેવો હોય તેણે કર્મભાવમાં ભગવન્નામનું અનુસંધાન કરવું. તેના નામ સાથે જોડાયેલ કર્મ સંકર્મ થઈ જાય છે. શાન્તિ પામવાનો આ અમૂલ્ય ઉપાય છે.

પ્રશ્ન ૧૬ : હું તત્ સત્ વગેરે નામનો લાવાર્થ શો ? એનો ઉપયોગ ક્યાં ? એ ઉપયોગથી ફાયદો શો ?

હું તત્ સત્ એ પરમાત્માનું નામ છે. તે પરમાત્મા સત્ય છે એવો એનો દૂંઢ અર્થ થાય છે. હું નો પ્રત્યેક કર્મની આદિમાં અને અંતમાં વિનિયોગ કરવો. તત્ થી અનાસક્તિનું સૂચન કર્યું છે. એટલે કે પરમાત્માનું નામ લઈને અનાસક્તિપૂર્વક સત્કર્મ કરવું પડે. સત્ શબ્દના અનેક અર્થ આપ્યા છે. સદ્ભાવ, સાધુભાવ, સત્કર્મના અર્થમાં સત્ શબ્દ વપરાય છે. યદુ ધન અને તપમાં જેની નિષ્ઠા હોય તેને માટે પણ સત્ શબ્દ વપરાય છે. પ્રભુને ખાતર કરેલા કર્મને માટે પણ તેનો ઉપયોગ છે. આથી ભગવાનનું નામ લઈ સત્કર્મ અનાસક્તિપૂર્વક જીવનભર કરવાં એવો અહીં આશય છે. એનો ફાયદો તો સ્વસ્થવેદ છે. કર્મના આ વિધિ હૃદયથી કરવામાં આવે તો કર્મનાં પોલાદને સોનામાં ફેરવી નાખે છે. એમાં અતે મુક્તિ છૂપાઈ છે.

પ્રશ્ન ૧૭ : અસત્કર્મ કોને કહેવાય ? તેનું ફળ શું ? શ્રદ્ધા પુદ્ધિની વિરોધી નથી ? જો ન હોય તો તે એનું સીમાચિહ્ન ક્યાં ?

અશ્રદ્ધાથી જે કાંઈ કરવામાં આવે તે અસત્કર્મ છે. કર્મમાં કર્મનું અંસતપણું કે સત્પણું નથી. શ્રદ્ધા એનો નિર્ણય કરી દે છે. આથી યજ્ઞ, ધન અને તપ-આ ત્રણ માનવ માત્ર માટે કર્તવ્ય છે. એ ત્રણેય કર્તવ્ય કર્મ હોવા છતાં જો અશ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે તો તે અસત્ જની જાય છે. શ્રદ્ધા અને પુદ્ધિનો વિરોધ જ નથી. પુદ્ધિ બ્યારે સત્યદર્શન કરે છે, સત્યનિષ્ઠ અને છે, ત્યારે તેજ શ્રદ્ધા રૂપે લાગે છે. આથી શ્રદ્ધા એ પુદ્ધિનો જ નિર્માણ અંશ છે. જે પુદ્ધિની રજસ્વલતા અને તમોમયતા, સત્ત્વમયતાને લઈને હંમેશને માટે દેખાઈ જાય છે, તે પુદ્ધિ શ્રદ્ધાસ્વરૂપિણી છે. સત્યસ્નાત મનિ શ્રદ્ધા છે. આથી સત્યનિષ્ઠામાં પુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાનું મિલન છે. મિલન જ નહીં એકરૂપતા છે. માત્રી શ્રદ્ધા અને પુદ્ધિનો કદી વિરોધ હોઈ શકતો જ નથી.

॥ અથ સંન્યાસમોક્ષયોગઃ ॥

પ્રશ્ન ૧ : સંન્યાસ અને ત્યાગનું તત્ત્વ નોખું નોખું અર્જુન જાણવા
ચાહે છે. તો શું અત્યાર સુધી એને એની સમજ નહોતી પડી? અર્થાત્
અર્જુનના પ્રશ્નનો આશય શો છે ?

અદારમો અધ્યાય એક રીતે જોતાં સમગ્ર ગીતા શાસ્ત્રનું પુનર્દોહન છે.
અત્યાર સુધીમા જાગવાને જે વાત કહી છે તેને જ પાછી કહેવાનો પથ હેતુ
છે. બ્રહ્માત્મયાનપૂર્વક, અનન્યબ્રહ્મભાવે, પરમબ્રહ્મએ, નિષ્કામભાવે, ભોક્ષ
અને શાન્તિને સમત, જાતિ, દેશ અને આત્માની ઉન્નતિ કરે એવાં તમામ
કર્મોને માણસે કર્તવ્ય યુક્તિથી કરવાં જોઇએ-આટલો ગીતાનો અર્થ છે.
આટલા અર્થનો ઠીકઠીક નિશ્ચય થવો ધટે. તેનું દહનાથી અદ્યય થવું ધટે.
ઠીક ઠીક નિશ્ચય ન થાય, દહતા પૂર્વક એનું અદ્યય ન થાય તો કર્મયોગમાં
બ્રહ્મપૂર્વક પ્રવૃત્તિ ન થાય, તે ન થાય એટલે કર્મયોગનું ફળ-અમુલ્ય અને
નિત્રેપસ-એ જે ન મળે, એ ન મળે એટલે જીવન વ્યર્થ ગયેલું ગણાય.
જીવન અતિ કિંમતી વસ્તુ છે. એ એજે ન જવું ધટે. એમા અમુલ્ય અને
નિત્રેપસ મેળવવું જ જોઇએ માણસનો એ જન્મસિદ્ધ હક્ક છે તેનો ઉપાય
નિષ્કામ કર્મયોગ જ છે. અને આથી કર્મયોગનો ઠીક ઠીક નિશ્ચય થાય, તેનું
દહતાપૂર્વક અદ્યય થાય એ માટે વળી એક યજ્ઞત સર્વજૂતક્ષિતેરત જાગવાન
સક્ષેપમાં ગીતાધર્મના નિરૂપણને માટે અદારમો અધ્યાય આરંભે છે. આથી
અર્જુનને સમજ ન પડી હતી એમ કહેવું યોગ્ય નથી. પડેલી સમજ દહ
થાય એ ખૂબ અગત્યનું છે અને આથી કર્મયોગજ જેનો અર્થ છે એવા
સંન્યાસ અને ત્યાગ શબ્દના તત્ત્વને જાણવા અર્જુન પૂછે છે. આ જન્મે
શબ્દો ગીતાજીના કર્મયોગને સમજવામા ધણાને મૂઝવણ પેદા કરે છે. આથી
એનો જાગવાને સમત અર્થ અર્જુન જાણવા ચાહે છે અને તે યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૨ : સંન્યાસ અને ત્યાગ વચ્ચેનો તફાવત શો ?

સંન્યાસ એ અધૂરો ત્યાગ છે. ત્યાગ એ પૂરો સંન્યાસ છે.
સંન્યાસ કેવળ કામ્ય-સ્વાર્થી કર્મોના ત્યાગમાં છે. જે કર્મ પાછળ
કર્તાની ફલ લાવચ હોય તે કર્મોનો ત્યાગ એટલે સંન્યાસ. આથી
સંન્યાસમા કેવલ સ્વાર્થી કર્મોના ફલનો ત્યાગ જ છે, ત્યાગનું પૂર્ણ

૧. પશુ મોડું છે. નિત્ય-નૈમિત્તિક-કામ્ય-કે બીજાં કાર્મિકપણું કર્મ-
તેનો ફલનો ત્યાગ એટલે ત્યાગ છે. અર્થાત્ સંન્યાસમાં કામ્ય કર્મોનો
સ્વરૂપે ત્યાગ છે. ત્યાગમાં કર્મનો ત્યાગ નથી. ત્યાગને સ્વરૂપે કર્મત્યાગ,
લક્ષ્યનો નથી. ત્યાગમાં કર્મ કરવાના હોય છે પણ ફલનો તેમાં ત્યાગ હોય
છે આમ સંન્યાસ એ પ્રાથમિક ભૂમિકા છે. 'પૂર્ણત્યાગ અને સ્વાર્થ-ત્યાગની
વચ્ચે મધ્યે માંડવાળ છે. ત્યાગ એ અતિમ ભૂમિકા છે. એમાં કર્મ સાથે
તરાર નથી. ફળની સાથે અસહકાર છે. આમ ત્યાગ અને સંન્યાસ બન્ને
અમુક ભૂમિકા સુધી સરખા છે. પણ ત્યાગ સંન્યાસ કરતાં આગળ જાય છે.
ત્યાગમાં કામનાનો જ ન્યાસ છે. ત્યાગી કરવાથી ડરતો નથી. સંન્યાસી
કરવાથી ડરે છે. ત્યાગીએ તો ડરનેજ ડરાવી દીધો છે. આથી ત્યાગી
સંન્યાસની છેવટની સિદ્ધિ છે.

અર્થ ૩ : દેહલાકને અને કર્મભાગ ત્યાગ્ય છે. દેહલાકને મતે યજ્ઞ
દાન તપ ત્યાગ્ય નથી-તો એ એ પૈકી ભગવાનનો ઝોક બીજા પક્ષ તરફ
લાગે છે એવું કારણ શું ?

ભગવાનનો ઝોક વિવેકમય છે. એમાં માનની પરિસ્થિતિ અને
મર્યાદાઓના સ્વીકારપૂર્વક તે પરિસ્થિતિ અને મર્યાદાઓનો પૂરો આત્મલાભ
હાવવાની વૈરાગિક ગણતરી છે. કર્મભાગનો ત્યાગ અશક્ય છે. એ સિદ્ધાંત
છે. કર્મભાગનો ત્યાગ જ્યારે કેવળ કલ્પના જ છે અને આથી કંઈતું કંઈ
પણ પરિસ્થિતિને યજ્ઞ રહીને કરવું જ પડે તો પછી એવું જ કરવાનો
નિર્ણય કેમ ન કરવો કે જોઈ કરેવું સૌને લાભદાયક નીવડે ! આથી કરવું જ
રહ્યું છે તો પછી યજ્ઞ દાન અને તપ જ કર્તવ્ય હશે ! એ સિવાયનું કરવું
એ હરામ છે પ્રકૃતિના અહર કાયદાને યજ્ઞ થકેને જ્યારે કર્મ કરવું જ પડે
તો પછી શું કરવું એની પસંદગી વિવેકપૂર્વક કરવી જોઈએ. અને
વિવેક યજ્ઞ, દાન અને તપને જ પસંદગી આપે છે. આથી ભગવાનનો ઝોક
ન્યાયી છે.

અર્થ ૪ : યજ્ઞ વગેરે કર્મોને પણ કેવી રીતે કરવાનું ભગવાન
વ્યાજબી કરાવે ?

ભગવાન વિચક્ષણ છે એટલે કે તેમની વિશેષદૃષ્ટિ છે. મહાદાશનિક છે.
આથી તેમની દૃષ્ટિએ કર્મ મહત્વનાં નથી. પણ કર્મ કરવાની રીત મહત્વની
છે. યજ્ઞ, દાન, અને તપ વધારે પવિત્ર કર્મો છે પણ તે કર્મો પણ વિશિષ્ટ

॥ અથ સંન્યાસમોક્ષયોગઃ ॥

પ્રશ્ન ૧ : સંન્યાસ અને ત્યાગનું તત્ત્વ નોખું નોખું અર્જુન
ચાહે છે. તો શું અત્યાર સુધી એને એની સમજ નહોતી પડી? ન
અર્જુનના પ્રશ્નનો આશય શો છે?

અદ્વારમો અધ્યાય એક રીતે એતાં સમગ્ર ગીતા શાસ્ત્રનું પુનર્દોહન છે.
અત્યાર સુધીમા ભગવાને જે વાત કહી છે તેને જ પાછી કહેવાનો પણ હેતુ
છે. બ્રહ્માભ્યાસપૂર્વક, અનન્યભક્તિભાવે, પરમશ્રદ્ધાએ, નિષ્કામભાવે, ભોક્ષ
અને શાસ્ત્રને સંમત, જાતિ, દેશ અને આત્માની ઉત્તતિ કરે એવાં તમામ
કર્મોને માણસે કર્તવ્ય યુદ્ધિથી કર્યાં જોઇએ-આટલો ગીતાનો અર્થ છે.
આટલા અર્થનો ઠીકઠીક નિશ્ચય થવો પડે. તેનું દહનાથી મદણ થવું પડે.
ઠીક ઠીક નિશ્ચય ન થાય, દહતા પૂર્વક એનું મદણ ન થાય તો કર્મયોગમાં
શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ ન થાય, તે ન થાય એટલે કર્મયોગનું ફળ-અવ્યુદય અને
નિઐયસ-એ જે ન મળે, એ ન મળે એટલે જીવન અર્થ અથેહુ ગણાય.
જીવન અતિ કિંમતી વસ્તુ છે. એ એળે ન જવું પડે. એમાં અવ્યુદય અને
નિઐયસ મેળવવું જ જોઇએ માણસનો એ જન્મસિદ્ધ હક છે તેનો ઉપાય
નિષ્કામ કર્મયોગ જ છે અને આથી કર્મયોગનો ઠીક ઠીક નિશ્ચય થાય, તેનું
દહતાપૂર્વક મદણ થાય એ માટે વળી એક પ્રખત સર્વશૂતક્ષિતૈરત ભગવાન
સહોપમાં ગીતાચાર્યનાં નિરૂપણને માટે અદ્વારમો અધ્યાય આરંભે છે. આથી
અર્જુનને સમજ ન પડી હતી એમ કહેવું યોગ્ય નથી. પડેલી સમજ દહ
થાય એ ખૂબ અમત્યતુ છે અને આથી કર્મયોગ જ જેનો અર્થ છે એવા
સંન્યાસ અને ત્યાગ શબ્દના તત્ત્વને જાણવા અર્જુન પૂછે છે. આ જન્મે
શબ્દો ગીતાજીના કર્મયોગને સમજવામા ધણાને મૂંઝવણ પેદા કરે છે. આથી
એનો ભગવાનને સમત અર્થ અર્જુન જાણવા ચાહે છે અને તે યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૨ : સંન્યાસ અને ત્યાગ વચ્ચેનો તફાવત શો ?

સંન્યાસ એ અધૂરો ત્યાગ છે ત્યાગ એ પૂરો સંન્યાસ છે.
સંન્યાસ કેવળ દામ્ય-સ્વાર્થી કર્મોના ત્યાગમાં છે. જે કર્મ પાછળ
કર્તાની હલ લાલચ હોય તે કર્મોના ત્યાગ એટલે સંન્યાસ. આથી
સંન્યાસમા કેવલ સ્વાર્થી કર્મોના રહનો ત્યાગ જ છે. ત્યાગનું પર્વત

પણ એટલું છે નિયત-નૈમિત્તિક-કાર્ય-કે બીજા કાર્યમાં કમ-
 રૂતો ત્યામ એટલે ત્યામ છે અર્થાત્ સંન્યાસમાં કાર્ય કર્યોનો
 તે ત્યામ છે ત્યામમાં કર્યોનો ત્યામ નથી ત્યામને સ્વરૂપે કર્યોત્યામ,
 સમો નથી ત્યામમાં કર્યો કરવાના હોય છે પણ રૂઢનો તેમાં ત્યામ દોષ
 એમ સંન્યાસ એ પ્રાથમિક ભૂમિકા છે પૂર્ણત્યામ અને સ્વર્થ ત્યાગની
 ક્ષેત્રે મધ્યે માત્રાણ છે ત્યામ એ અનિમ ભૂમિકા છે એમાં કર્યો ક્રાપે
 ગર નથી રૂઢની સાથે અસહકાર છે આમ ત્યામ અને સંન્યાસ બન્ને
 અર્થાત્ ભૂમિકા સુધી સરખા છે પણ ત્યામ સંન્યાસ કરતા આમળ ભવ્ય છે.
 ત્યામમાં કમતાનો જ ન્યાસ છે ત્યાગી કર્યોથી કર્યો નથી સંન્યાગી
 ત્યાગી કર્યો છે ત્યાગીએ તો કર્યોજ કર્યો દોષો છે. આથી ત્યાગી
 કમતાનો છેવટની સિદ્ધિ છે

પ્રશ્ન ૭ : કટલાકને મને કર્યોમાત્ર ત્યાગ્ય છે. કટલાકને મને પણ
 વન તપ ત્યાગ્ય નથી-તો એ મેં પૈકી ભગવાનનો એક બીજા પણ તરફ
 લેવો છે એવું કારણ શું ?

ભગવાનનો એક વિવેકમય છે એમાં માનવની પરિસ્થિતિ અને
 મર્થાઓના મીમારપૂર્વક તે પરિસ્થિતિ અને મર્થાઓનો પૂરો આત્મકાલ
 કરવાની ધૈર્યનિક ગણુની છે કર્યોમાત્રનો ત્યામ અસક્ય છે એ સિદ્ધાંત
 છે કર્યોમાત્રનો ત્યામ ત્યારે કેવળ કલ્પના જ છે અને આથી કંઈનું કંઈ
 પણ પરિસ્થિતિને વશ રહીને કેવળ જ પડે તો પછી એવું જ કરવાનો
 નિર્ણય કમ ન કરવો કે નેથી મરેડુ સૌને લાભવક નીવડે। આથી કર્યો જ
 ત્યામ છે તો પછી વન દાન અને તપ જ કર્યોવ્ય કરે। એ સિવાયનું કર્યો
 એ દાન છે પ્રકૃતિના અર્થ કાર્યને વશ થઈને ત્યારે કર્યો કર્યો જ પડે
 તો પછી શું કર્યો એની પસંદગી વિવેકપૂર્વક કર્યો નેજાએ અને
 વિવેક વન, દાન અને તપને જ પસંદગી આપે છે આથી ભગવાનનો
 ત્યામ છે

રીતે એટલે કે જેથી બંધન ન આવે એ રીતે જો ન કરવામાં આવે તો પછી એ સાકળ રૂપ જ નીવડે છે. લોખંડની કે સોનાની પણ સાકળ એક જ કાંમ કરે છે અને તે બાંધવાનું. આંખનું એક જ કામ છે અને તે—દ્રવ્યનું. આથી કરવા છતાં ન બંધાય એવી રીતે જ યજ્ઞદાન તપ કરવાં રહ્યાં. આથી યજ્ઞ દાન વગેરે પણ “અહંમમ” ના ખ્યાલ છોડીને જ કરવાં રહ્યાં છતાં બાંધનારી સાકળ કાંઈ માત્રની બનેલી નથી “અહંમમ”ના ખ્યાલની જ બનેલી એ અદ્ભુત સાકળ છે. જેનો અદ્ધ ધોવાય તે અસંગ બને અને જેનો અદ્ધ ધોવાય તેનું મમ પણ ઉડી જ જાય. એટલે તે હજી લાલસાથી પર ધાય.

પ્રશ્ન ૫ : નિયત કર્મનો ત્યાગ યુક્તિયુક્ત નથી પણ તામસ છે તો નિયત કર્મ એટલે શું? એ યુક્તિયુક્ત કેમ નથી?

નિયત કર્મ એટલે જે કર્મો માણસને માટે શાસ્ત્રે અને સ્વભાવે નક્કી કરેલા હોય તે. સ્વભાવની સામે તો લગાય જ નહીં. જે સ્વભાવ-પ્રકૃતિની સામે ઝપડે તે નિષ્કળ જાય. જોનું એ આંખનું સ્વાભાવિક કર્મ છે. સાલણનું એ કાનનું સ્વભાવ પ્રાપ્ત કર્મ છે આખ તો જોવાની જ. કાન તો સાંભળવાનો જ. કાનની કે આંખની આ સ્વાભાવિક ક્રિયાઓની સામે લડવું એટલે તે શક્તિને વેડી નાંખવી એ મૂર્ખાનું કામ છે. શું જોડું અને શું સાંભળવું—તે બધાની પોતાના ઉપર કેવી અસર પડ્યા દેવી એમાં વિવેક જરૂરી છે. એ બધી ક્રિયાઓને માનવ પોતાની આત્મશક્તિદ્વારા સ્વસાક્ષમાં દેખી શકે છે. પણ સ્વાભાવિક કર્મોને તે ટાળી શકતો નથી. આથી તેને ટાળવાનો આશય એ જૂઠો આશય છે. દુષ્ટાશય છે. હવે બાકી રહ્યા શાસ્ત્રીય કર્મ. જીવનમાં જે શાસ્ત્રીય કર્મ ન કરે તે પણ તેટલો જ અવિવેકી કારણ કે શાસ્ત્રીય કર્મો નો હિતકર જ હોય. આથી સ્વભાવે અને શાસ્ત્રે જે કર્મો નક્કી કર્યાં હોય તે કર્મો ત્યાગવામાં નહીં મૂર્ખતા છે. સિવાય કે મોહમદિમા માણસ એના ત્યાગને માટે પ્રેરાય જ નહીં, એના ત્યાગ યુક્તિપૂર્વકનો નથી જ. કેમકે સ્વાભાવિક કર્મો છટકાં નથી. એટલે તેને છોડવાનો મત્ત વાંઝીઓ છે. શાસ્ત્રીય કર્મો ન કરવાની જ્ઞતિ એટલે પોતાનું હિત ન કરવાની જ્ઞતિ અને સ્વહિતચતુને તો શું કહેવું?

યવાનો પૂરો સંભર હોય, એવાં કર્મને કાવાને કલેશમાંથી બચાવવાને, એટલે કે કાવાના કાપર બનીને ત્યજવામાં ત્યાગ છે પણ તે ત્યાગ રાજસ છે. આવો ત્યાગ શોભા વગરનો છે. આમાં કાવાને પંપાળવાનો અને તેને આળસદ્વારા સાચવી રાખવાનો ખર્ચો મોઢ છે. આથી કશું થતું નથી. અને થતું નથી એટલે જ ત્યાગ એવો ત્યાગનો અભાવાત્મક અને અનુત્પાદક ભાવ રહેલો હોય છે. ત્યાગ તો ભાવાત્મક અને ઉત્પાદક છે. ત્યાગ એટલે કશું ન કરવાનો દુરાચલ નથી. ત્યાગ કરવા જેવાને કરવામાં જ માને છે. કરવા જેવું સુસાધ્ય છે કે દુઃસાધ્ય છે એનો અ્યાસ પાછળ છે. આથી ત્યાગ કાર્ય કરે છે પણ સંગ અને દ્વેષને તણને કરે છે. આવા ત્યાગને સાત્વિક ત્યાગ કહે છે. એમાં સાચી સમજ હોયને એ શોભાપ્રદ છે. સ્વસ્થે કર્મનો ત્યાગ, ત્યાગ નથી, ત્યાગનો આભાસ છે. સંગ અને દ્વેષનો ત્યાગ એ ત્યાગ છે. એ ભાવાત્મક છે. કેમકે એમાં કશું ન કરવાનો મુદ્દામલ નથી. પણ કરીને તેના સંગ ન રંગાવાનો, તેના દ્વેષ ન લોભાવાનો અંદર નિશ્ચય છે. આથી જ તે ત્યાગ સર્જનાત્મક એટલે કે ઉત્પાદક છે. જમીનમાં વાવેયું બીજ પોતાના જીવનનો ત્યાગ કરે તે પોતાના જેવા લાખોબાણુને ઉપજાવવાને માટે. આથી સ્વત્યાગ પરાવ્રત્તિ ઉપજાવનારો હોય છે જ. આવા ત્યાગને સાત્વિક ત્યાગ કહેવામાં આવે છે.

મંત્ર ૭ : સાત્વિક ત્યાગીનાં લક્ષણો શા ?

જે સાત્વિક ત્યાગી છે તે કુશળ કર્મમાં રાગી હોતો નથી. અકુશળ કર્મનો દ્રેષી હોતો નથી. જે કર્મ કરવામાં અભ્યાસના બળે કુશળતા મળી હોય અને આથી જ વગર મહેનતે અગર તો ઓછામાં ઓછી મહેનતે જે કર્મ થતાં હોય તે કરવામાં માણુસને પ્રીતિ હોય છે. આવા સહેલાઈથી થઈ જતાં, જેને સારી રીતે કરવાની હથોટી આવી ગઈ એવાં કર્મો કુશળ કર્મ કહેવાય. તેમાં માણુસને રાગ હોય એનાથી વિપરીત એટલે કે જે કર્મ કરવામાં મહેનત પડે, જેને કરવાની હથોટી ન બેઠી હોય એવાં કર્મ કરવામાં દ્રેષ હોય છે. સાત્વિક ત્યાગી કર્મને આત્મપ્રકટીકરણનું નિમિત્ત માત્ર જાણે છે. આથી કર્મદ્વારા તે જનને પ્રકટાવવા ઇચ્છે છે. આથી રાગદ્રેષને તે વશ થતો નથી. આત્મ અરણ્ય એ કે તે સત્વપૂર્ણ હોય છે. એટલે કે આત્મચાનથી ભરેલો હોય છે. તે મેધાવી એટલે કે જાતને લગતાં સત્યને ધારણ કરવાની શક્તિવાળો હોય છે. અને તેના સંશય હેઠલેલા હોય છે. ચાની, મેધાવી, નિઃસંશય, મનુષ્ય કુશળ કર્મમાં રાગી કે અકુશળમાં દ્રેષી રહી શકતો નથી. આથી તે સાત્વિક ત્યાગી છે.

પ્રશ્ન ૮ : કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ કેમ થતો નથી ? કર્મનું વિવિધ ફળ એટલે શું ? જે ત્યાગી નથી તેને તે મળે છે. ત્યાગીને તે મળતાં નથી, એટલે શું ?

કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ અચક્ય છે માટે થતો નથી. જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી કર્મ ટળતો નથી. ભગવાનનો એ કાંચદો છે. આથી સદેહે કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ મૂઠામૂઠ છે. ચોડાનો ત્યાગ અને ચોડાનો સ્વીકાર પૂરો ત્યાગ નથી. અને પૂરો ત્યાગ નથી તો પછી તેને માટેનો આગ્રહ બચાવે છે. કર્મનાં ત્રણ પ્રકારનાં ફળ હોય છે કર્મનું સુખ્ય ફળ છે ભોગ. ભોગને શક્ય બનાવવા માટે જન્મ અને આયુષ્ય છે. આથી જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ એ કર્મનાં ફળ છે. આ ફળ પશુ ઇંદ, અનિષ્ટ અને ઇન્દ્રિયનિષ્ટ બેદ ત્રણ પ્રકારનાં છે. જગતમાં આ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. આ ત્રણે પ્રકારનાં કર્મફળો ત્યાગીને માટે રહેતાં નથી. કેમકે ત્યાગીએ તો ફળની સાથેના અસહકાર જ કર્યો છે. અર્થાત્ આ ફળની પ્રાપ્તિના કારણમાં આસક્તિ અને અહંતા મમતા એ કારણ રૂપ છે. ત્યાગીએ એ આસક્તિ અહં અને મમતા જ ત્યાગ કર્યો છે. આથી તેને તે તે ફળો મળતાં છતાં મળતાં નથી. એટલે કે તેનો તેના ઉપર, રહેજો પ્રભાવ પડતો નથી. જે ફલત્યાગી નથી તેના ઉપર તે કર્મફળનો પૂર્ણ પ્રભાવ પડે છે. અને જન્મજન્મંતર સુધી તેવો તે ફળની અનગરચૂડથી પીડાતો જ રહે છે. ફલત્યાગ જીવનની મહાકળા છે. આત્મચાનનો એ પ્રસાદ છે. પ્રકૃતિના વીર્યને વાંચીક કરવાની એ અદ્ભુત જડીપુટી જેને જડી તે નિહાલ ચાય છે. બીજી બધા જ ફપણુ રહે છે.

પ્રશ્ન ૯ : કર્મભાવની ઉત્પત્તિ માટે ભગવાન પાંચ કારણો જતાવે છે તો તેમનું સ્વરૂપ શું ? તે ઉપરાંત એ પાંચનો નિર્દેશ કરવા પાછળ આશય શો છે ?

સરીર, કર્તૃત્વ બોક્ષતુલ્યના આધારથી પીડાતો જીવાત્મા, જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો, તે બધાની એકા અને અદૃષ્ટ આ પાંચ મળીને કર્મભાવની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે પૈકી સરીર પાંચ મહાભૂતની બનાવટ છે. ભોગનું આપતન છે. જીવાત્માનું ચાલજીવ રહેવાનું ધર છે. જીવાત્મા એટલે અચાનચી ઘેરાયેલું નદિ ચેતન. કર્મભાવને કરવામાં સાધનરૂપ, સરીરાધિત ચાનેન્દ્રિયો અને મેન્દ્રિયો એ કારણ છે. એ કારણો દ્વારા હિત કે અહિનની પ્રાપ્તિ કે

પરિહારને અનુકૂલ આંતર કે બાહ્ય ને ને ચેષ્ટાઓ તે વિવિધ ચેષ્ટાઓ છે. પરમાત્માના અધ્યક્ષપણા નીચે, તેની ઇચ્છાથી, સદૈવ ફળતું ભાગ્ય એટલે અદૃષ્ટ છે. એને જ દેવ કહેવામાં આવે છે. આ પાંચ જ્યારે 'મળે છે' ત્યારે કર્મભાવ સંભવે છે. જીવના શુભાશુભ કર્મમાં આ પાંચ જ હેતુરૂપ છે. આ પાંચનું મળીને જ્યારે કર્તૃત્વ છે, એ પાંચ મળીને જ્યારે અપ્રોધ કર્મ કરે છે તો પછી પાંચમાંથી મળે તે એકે પોતાના ઉપર કર્મના કર્તૃત્વનો ઓઢો કે ભાર લેવાની જરૂર નથી. જીવાત્મા પોતાની જાતને એકસો કર્તા માને છે. પોતે જ તેનો ભાર લઇને ફરે છે. પાંચની સમિતિ જ્યારે જવાબદાર છે ત્યારે એકસો જીવાત્મા એ જવાબદારી ઊંચકીને ફરે ત્યારે અનન્ત ઉપદ્રવો પેદા થાય છે. ભગવાન અહીં જીવાત્માને ચેતવણી આપે છે કે તું એકસો કર્તા નથી. એટલું જ નહીં પણ તું જો આ પાંચકમાંથી રાજીનામું આપે તો એમનું રચેલું દુઃખદાયક સંસારનું આખું પડખ-કાવતું તૂટી પડે. આથી તું એમાંથી નીકળી જા. અને બાકીનાને જે કશું હોય તે કરવા દે. તારી સદાય સિવાય તે બીયારાં કશું કરી શકવાનાં નથી. યાદી યાકીને તે નિવૃત્ત થશે. અને આજ સુધી એ બધાના દુઃસંગને લઇને તેં જે કાંઈ કયું હોય તેને શાંતિથી તટસ્થભાવે ભોગવી લે. આ છે ભગવાનના કથનનો આશય.

પ્રશ્ન ૧૦ : જેને અદ્વંભાવ નથી જેની ખુદ્દિ લેપાતી નથી તે સોઢનો નાશ કરે તોપણ નથી તો નાશ કરતો કે નથી તો બંધાતો-ભગવાનની આ ઉક્તિનો સ્પષ્ટ આશય શો ? એવા માણસને જુદી થવાનો આ પરવાનો તો નથી ?

ભગવાનની આ ઉક્તિમાં અનાસક્તિનો મહામહિમા બતાવવાનો આશય છે. આત્માની પ્રસાદી કેવી હોય છે તે દર્શાવવાનો હેતુ છે. આ બધાના હેઠળ સોઢની કલત્ત કરવાને મંજૂરી આપવી એ હેતુ નથી. કેમકે જે આવી સ્થિતિએ પહોંચે તેને માટે દિસા અસક્ય થઇ રહે છે. સંપૂર્ણ સાધના પછી જ આ સ્થિતિ શક્ય હોય છે. આથી અહીં જુદી થવાને માટે ભગવાનનો મહોરસિક્કો નથી. એક આદર્શ સ્થિતિનું, પણ સત્ય ખ્યાન છે. આથી અહીં નિરદ્વંદ્વ નિર્વેપ મતિના મહામહિમાનું ભગવાન માન કરે છે. બ્રહ્મી સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૧ : કર્મચોદના અને કર્મસંગ્રહ એટલે શું ?

સંસ્કૃતમાં 'ચોદના' શબ્દ પ્રેરણા વાયક છે. અર્થાત્ ચોદના એટલે પ્રવર્તક. મન વાણી તનથી માણસ લૌકિક કે વૈદિક જે કાંઈ કરે તે

કરવામાં પ્રેરણા કરનાર-ને કરવામાં પ્રવર્તક તરીકે જ્ઞાન, જેવ કે પરિણાતા હોય છે. છતાં કે અનિદ્રિય વસ્તુમાત્રને જાણવાને જાણવતું સાધન એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન દ્વારા જાણવા જેવી વસ્તુમાત્ર એટલે જેવ. અને જેવને જ્ઞાન દ્વારા જાણનાર એટલે પરિણાતા - છત્ર. અર્થાત્ રચ્ય લૌકિક પદાર્થથી માંડીને સૂક્ષ્મતમ પરમાત્મા સુધીનાં જ્યાં જેવ છે. ઇન્દ્રિયથી માંડીને પરપ્રત્યક્ષ સુધીનાં તમામ જેવને જાણવાનાં સાધન છે. અને એ જ્ઞાનનો આશ્રય, બોક્તા-છત્ર છે. અજ્ઞાનને લઇને જ જેવમાં જ્ઞાતા પ્રવર્તે છે. આથી આ જાણુને જોડના કહેવામાં આવે છે. કર્મસંચય એટલે કર્મોત્તુ આશ્રયસ્થાન. કર્મમાત્ર કરણ, કર્મ અને કર્તામાં એટલે કે પદેલી. ખીજા અને ત્રીજા વિભક્તિમાં સાક્ષાત્ રહે છે. અર્થાત્ કર્તા હોય, કરણ હોય તો કર્મ થાય. કર્તાની પહેલી, કર્મની ખીજા અને કરણની ત્રીજા વિભક્તિ છે. કર્તા-છત્રાત્મા, ઇન્દ્રિયાદિ કરણ-સાધન દ્વારા ક્રિયાના વિષયરૂપી જગતમાં- કર્મમાં પ્રવર્તે છે. સંપ્રદાન વગેરે વિભક્તિઓ પરંપરાએ ઉપકારક હોવા છતાં સાક્ષાત્ ક્રિયાનો આશ્રય થઈ શકતાં નથી.

પ્રશ્ન ૧૨ : સાત્વિક વગેરે ત્રિવિધ જ્ઞાનનું લક્ષણ શું ?

જે જ્ઞાન દ્વારા જાણુસ નામ, રૂપ, જાતિ, સુષુ, કર્મ વગેરે દ્વારા પરસ્પર બિન્ન પ્રાણીમાત્રમાં અવિભક્તા, એકરસ, અવિનાશી, આત્મસત્તાને સમજી શકે છે તે જ્ઞાન સાત્વિક જ્ઞાન છે. જે જ્ઞાન દ્વારા પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી એકરસ પરમાત્મ સત્તા ન જાણાય પણ પ્રાણીમાત્રમાં દેહબેદે સુખદુઃખાદિ યુક્ત આત્મબેદ જ સમજાય તે જ્ઞાન રાજસ જ્ઞાન છે. પ્રકૃતિના કોઈ એકાદ કાર્યમાં જ “આજ-જાણું છે” એવો અલ્પ ખ્યાલ સમજકપણે ચીટકી ખેલે, જે સમજ પાછળ યુક્તિયુક્તતા ન હોય, જેમાં સાચનો ગંધ ન હોય, જે જ્ઞાન દુન્ન હોય તે તામસ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન ૧૩ : સાત્વિક, રાજસ અને તામસ કર્મોત્તુ સ્વરૂપ શું ?

જે કર્મ નિયત હોય, અનાસક્તપણે કરવામાં આવે, સમદેયથી રહિત હોય, કરનારનામાં ફલની લાલચ ન હોય, તેવા કર્મને સાત્વિક કહે છે. જે કર્મ કરવામાં કરનાર ફલેન્દ્રિયથી પ્રેરણા હોય, જેમાં અહંભાવ હોય, જે કરવામાં મહા-આવાસ હોય તે રાજસ. જેમાં પરિણામ પ્રત્યે એવરહસિ હોય, જેમાં ધન વગેરેનાં લાભનો ખ્યાલ ન હોય, જેમાં પ્રાણીની પીડા હોય, જેમાં પોતાની શક્તિનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન રાખવામાં આવ્યો હોય, જે મોહને લઇને કરવામાં આવ્યું હોય તે તામસ કર્મ છે.

પ્રશ્ન ૧૪ : સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ કર્તાને કેમ ઓળખવો ?

જે સંગરહિત હોય, નિરહંકારી હોય, ધીરજ, ઉત્સાહથી સદૈવ ભરપૂર હોય, સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિથી હર્ષ કે શોકરૂપી વિકારને અધીન ન થાય, તેવો કાર્યકર્તા સાત્ત્વિક કહેવાય. જે રાગદ્વેષથી વીંધાય, કર્મફળને માટે લાલચુ હોય, હિંસક અને અપવિત્ર હોય, હર્ષ શોકને વશ થઈ વર્તે તે રાજસ. જેનું ચિત્ત અંચળ, જે અસંસ્કારી હોય, અનમ્ર, મૂઢપણે સામાનું અગ્રિય કરે એવો, પારકાને અવમાનનારો, આળસુ, સદા રહતી સિદ્ધવાળો, અને દીર્ઘસૂત્રી હોય તે તામસ કર્તા.

પ્રશ્ન ૧૫ : બુદ્ધિ, પ્રવૃત્તિ અને કૃતિના ત્રણ ત્રણ ભેદ કયા છે તે તેમના આકાર શા ?

સાત્ત્વિક બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિને જાણે છે. કાર્ય અને અકાર્યને સમજે છે, લાય નિર્માયતાને સમજે છે, બધે અને મોક્ષનો વિવેક કરી શકે છે, રાજસબુદ્ધિ ધર્મ અને અધર્મ, કાર્ય અને અકાર્યને ઠીક ઠીક વિવેકપૂર્વક સમજી શકતી નથી. તામસ બુદ્ધિ ધર્મને અધર્મ માને છે, તમોગુણથી ભરપૂર હોય છે, બધું જ ઉધું સમજે છે. સાત્ત્વિક ધીરજ મન, પ્રાણ, અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને યોગવડે ધારણ કરી શકે છે. જે ધીરજ ધર્મ અર્થ અને કામને ધારણ કરે છે પણ આસક્તિને લાઇને રહી માટે ફાફા મારે છે તે રાજસ ધીરજ. જે ધૂનિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિપાદ, મદને છોડી શકતી નથી તે તામસ કૃતિ.

પ્રશ્ન ૧૬ : ત્રણ પ્રકારનાં સુખની વ્યાખ્યા શી ?

જે સુખ આરબે ઝેર સમું લાગે અર્થાત્ જે સાચા સુખની પ્રાપ્તિ માટે બુદ્ધિની નિર્મલતા સાધવામા માણસ લગભગ ચાકી જાય, નિષ્કામ કર્મયોગના ઉપર દ્વેષ થઇ આવે અને આથી સદુઝ્માતમાં ઝેર જેવું કડવું લાગે પણ પરિણામે જે અમૃત સમું મીઠું લાગે એવાં, આત્મબુદ્ધિની પ્રસન્નતામાંથી જન્મેલા સુખને સાત્ત્વિક જણવું. જે સુખ સદુઝ્માતમાં અમૃત જેવું મીઠું લાગે પણ આખરે ઝેર જેવું થઇ રહે તે સુખ રાજસ ગણાય. આ રાજસ સુખ વિષયો અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી જન્મે છે. એટલે આરબે એમાં મહેનત ન હોઇને એ મીઠું લાગે છે. પણ એ વિષયજન્ય સુખ બળ, વીર્ય, રૂપ, પ્રતા, મેધા, ધન, ઉત્સાહ, વગેરેનો ધીરે ધીરે પણ યોદ્ધસપણે

નારા કરે છે. અને જ્ય વગેરેના ધીંગ દાખને લાઇને છે-ટે સુખલાવસા વધેલી હોઇને અને બોગની સકિત ધટની હોઇને આર્ય ઝેર જેનુ કંકુ કુખ પેદા ન્દરે છે. ઉપરાત જે સુખ આરભે અને અતે આત્માને મૂર્છિત કરે છે, તે સુખ તામસ સુખ છે નિદ્રા, આજસ, અને પ્રમાદમાથી એ જન્મે છે આરભ અને અતમા જે મૂર્છિત કરે તે વચમાં પણ તેનુ જ ભણુવુ.

પ્રશ્ન ૧૭ : કોઈપણ ત્રણગુણથી મુક્ત નથી એટલે શુ ?

કાર્યમાત્રમા ત્રિગુણની એટલે કે તેનાં કાર્યોની અસર વ્યાપ્ત છે અને આજ જે પરિસ્થિતિ છે તે સાધકને માટે એમા ભારે સૂચન છે કોઈના દોષ ઉપર તેનાથી દષ્ટિ ન દેકાય આ એક મુખ્ય સૂચન છે વળી દેવો પણ રજોગુણ અને તમોગુણની અસરથી મુક્ત ન હોય તેા પછી ત્રિગુણાત્મક કોઈપણ સ્થિતિ અદેખાઇ કરવા જે-રી નથી ત્રિગુણથી પર ધવામા જ માન-રિવેકની પરમ શોભા છે એ અદ્વૈત ધ્વનિ છે,

પ્રશ્ન ૧૮ : આજણુ વગેરેના કર્મો સ્વભાવથી ઉપજેલા ગુણોથી વહેચાયેલા છે એટલે શુ ?

સ્વભાવ એટલે જન્મજન્માન્તરમા સચિત થયેલી, હવનના તમામ ક્ષેત્રમા વ્યાપક અને પ્રવર્તક વાસનાઓની અસર આ વાસનાઓની પ્રવર્તક અસર જીવનમાં નિવામક હોય છે એ ત્રણે ગુણને પોતાના સ્વરૂપે અનુસાર પ્રધાન ગૌણ ભાવે પ્રકટાવે છે આથી આપણે જીવે જીવે ગુણબોદ જોઇએ છીએ જે ગુણને જે વખતે પ્રાકુર્ભાવ હોય છે તે ગુણના કાર્યો તે વેળા પ્રકટ છે અને ગુણો તેા દાણુ પરિણામી છે આથી જેનામા ધણી વખતે જે ગુણ પ્રકટતો હોય તે ગુણથી તેની નકૃતિનુ નામ પડે છે આ ધોરણે જ સાત્વિક ગજસિક અને તામસ પ્રકૃતિનો નિર્ણય થાય છે એ પ્રકૃતિ અનુસાર કર્મનો ભેદ પડે છે સ્વભાવ ગુણને અને ગુણ કર્મને નિયમિત કરે છે આથી આજણુદિ પ્રકૃતિ એ ગુણુવાચક છે જાતિ વાચક નથી જન્મથી અલગુત્ત વગેરેના નિર્ણય ઉપયોગી દરો, વ્યવસ્થા જાગવવામા મદદરૂપ થયો દરો પણ એ નિર્ણય વૈજ્ઞાનિક નિર્ણય નથી ગુણ મેં વર્ણુબોદ સનાતન નિયમ છે પણ જન્મે જાતિ નિર્ણય વિવેકવિધુર છે. વર્ણુવ્યવસ્થા આપણી દુનિયાને વરદાન સમી ભેટ છે, જાતિ વ્યવસ્થા આપણી દુનિયાને અને આપણને પોતાને શાપસમી ભેટ છે વર્ણુવ્યવસ્થા સનાતન ધર્મનુ શૂરણ છે. જાતિબોદ

એવું કંઈક છે. વર્ણબોધ કુદરતરચિત છે. અતિભેદ માનવમતિનું તોદ્ધાન છે. સ્વભાવ પરિવર્તન દ્વારા કોઈપણ આહ્વાન થઈ શકે છે. અને સૌએ સારા આહ્વાન થવું રહ્યું. એ તો સૌ શાસ્ત્રોનો એકમાત્ર મર્મ છે.

પ્રશ્ન ૧૯ : દરેક વર્ણનાં સ્વભાવજન્ય કર્મ કયાં ?

ઉપર કહ્યું તેમ આહ્વાન એ પ્રકૃતિનું નામ છે. ક્ષત્રિય એ પ્રકૃતિનું નામ છે. અર્થાત્ તે તે ગુણનો સમુદાય - અમુક આહ્વાન છે એ નક્કી કરી આપે છે. આથી જે આહ્વાન દશે તે અંતરથી પ્રસાદ, જિતેન્દ્રિય, પવિત્ર, ક્ષમાશીલ, આર્જવલયો, યાની, વિદ્યાની, અને આસ્તિક દશે. ક્ષત્રિય, શૂરાવીર, તેજસ્વી, ધૈર્યશીલ, દક્ષ, પ્રાણ સાથે ખેડ ખેડનારો, ધાત્રી અને સત્તા શોખીન હશે. પશુપાલન અને વેપાર એ વૈશ્ય પ્રકૃતિનાં ચિહ્ન છે. નોકરીનું વધણ શ્રદ્ધાસ્વભાવનું ધીનક છે, ઉમદામાં ઉમદા આત્માનું જે ઓછામાં ઓછાં ઉમદા હેતુ માટે વેચાણ કરી આપે તે શ્રદ્ધા. પશુ સાચો શ્રદ્ધા તો સેવાભાવી હશે.

પ્રશ્ન ૨૦ : પોતપોતાનાં કર્મમાં મનુષ્યે રત રહેવું ધરે ? સ્વકર્મમાં રતને સિદ્ધિ કેવી રીતે મળે ?

વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે કેવળ કર્મની બીજકૃત ઓછી કિંમત છે. કર્મ તો માત્ર નિમિત્ત છે. ચલણી સિદ્ધિ છે. એ કર્મ કરવા પાછળનો હેતુ અગત્યનો છે. કર્મમાત્ર ધંધરની પૂજા થઈ શકે છે. અને ધંધરનું તર્પણ જ કર્મમાત્રનો એક માત્ર આશય હોવો ધરે. આથી આહ્વાન, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શ્રદ્ધા ગણ્યાના માટેની પદ્ધતિમાં વિવેક નથી. જે જીવ જ્યાં છે ત્યાં જ તેના ઉદ્ધાર માટે પૂર્ણ બ્યવસ્થા છે પોતાને આહ્વાન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાથી ઉદ્ધાર નથી. પોતાને શ્રદ્ધા તરીકે માનીને બળવાની જરૂર નથી. આહ્વાન માનવા મનાવવાથી જીવન સિદ્ધિ મળી જતી નથી. શ્રદ્ધા કેદિમાં ગણ્યાવાથી ધંધરને મળવાનો - જીવન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો દાર બધ થઈ જતાં નથી. જીવનની પરમસિદ્ધિને માત્ર કર્મ બાવતાં નથી. કર્મની પાછળ પ્રેરક હેતુ જે ધંધરની પ્રસન્નતા સાધવાનો જ હશે, ત્રિશાત્માનું તર્પણ જ હશે, તો કોઈપણ યોનિમાં, કોઈપણ દેશમાં, કોઈપણ કાળ કે અતિમાં જીવનસિદ્ધિ મળશે. તે નદી હોય તો કોઈપણ દેશથી તે નદી મળે. આથી સૌએ પોતપોતાની જગ્યામાં જ રહીને પોતપોતાના જ કર્મોમાં રત રહીને પ્રજ્ઞાન તર્પણ કરવું જરૂરી છે.

જનિ, વર્ણ, ધર્મ કે કર્મ વગેરેની ફેરબદલી કરવાની ખીલકુલ જરૂર નથી, એવો પ્રયત્ન સાચી સમજના તરફ આખર્ષીયામણું બતાવે છે, આ આંતરદૃષ્ટિ છે. એ દૃષ્ટિને અત્યાચાર બાવે છે એમ માનવાની જરૂર નથી. પણ વિશુદ્ધ જીવનની ઉત્તમિ કરનાર દૃષ્ટિ એજ છે. આથી સ્વકર્તૃવ્યપગયણતા અને તે દ્વારા ધર્મરતપંથુ-માનવજનને પીડતા અનેક ઉપદ્રવો પ્ખિને રાગોતું એક માત્ર રામબાણુ ઝોસક છે. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ બંન્નાં મુખી દાર્શનિક ન થાય, સત્યાતુકૂશ ન થાય ત્યાં મુખી ઊંચનીચના એકા પ્ખાતો વગેરે મહાભારીઓ નહીં જ ટળે. સાચી સમજનો ફેલાવો અને સ્વીકાર એજ એક માત્ર માનવ-જાતિના ઉદ્ધારનું સાધન છે.

પ્રશ્ન ૨૧ : સ્વધર્મ અને પરધર્મ એટલે શું? એમાં સ્વધર્મનું આચરણ જ કેમ પ્રશસ્ત છે ?

સ્વધર્મ એટલે પ્રકૃતિ અને શાસ્ત્રે પોતાને માટે જે કર્તૃવ્ય નક્કી કર્યું હોય તે. દરેક માનવને પોતાનું કર્તૃવ્ય હોય છે. આ સ્વકર્તૃવ્ય એટલે સ્વધર્મ. પરધર્મ એટલે પારકાનું કર્તૃવ્ય, બાહ્યોને માટે બણું બણાવવું એ સ્વધર્મ કહેવાય. તેજ જો સુધારી કામ લઈ લે તો તે પરધર્મ થયો ગણાય. સ્વધર્મનું આચરણ જ પ્રશસ્ત છે. કેમકે તેને માટે માણસ વધારેમાં વધારે લાયક હોય છે તે કરવામાં તેને ઝોલામાં ઝોળી મુરકેલી હોવી જોઈએ. સ્વભાવને અતુકૂશ કર્મ કરવાં સહેલાં છે. તેમાં જંલદી સિદ્ધિ મળે છે. તેમાં સમાજ ધારણુ છે. જે સમાજમાં સ્વકર્તૃવ્ય પરાયણ મનુષ્યો જ હોય તે સમાજ આદર્શ લેખાય. પરધર્મમાં કુશળતા મેળવવા માટે સ્વભાવ વિરુદ્ધ વર્તન કરવાનો યત્ન છે. અને તેમાં સરળતા નથી. પોતપોતાના કાર્યમાં જો સૌ સંલગ્ન થઈ જાય તો દુનિયાની અનેક સમસ્યાઓનો ઉકેલ થઈ જાય. આ વાત આગળ પણ અનેકવાર ચર્ચા છે. એટલે વધુ વિસ્તાર કંપો નથી.

પ્રશ્ન ૨૨ : નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ એટલે શું? સંન્યાસથી નૈષ્કર્મ્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે મળે ?

બધું કરવા જેવું કરવા છતાં કશું જ કર્યું નથી એવી આત્મચાતની નિષ્કર્મ્યથી પેદા થતી પ્રતીતિસ્વરૂપ હાલની અવસ્થા-અર્થાત્ કર્તૃત્વના પ્ખાલની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ. કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ એ અવળી સમજમાંથી પેદા થયેલાં ભૂતો છે. એ જનનેની આત્મચાતની નિષ્કર્મ્યને લાંબને સ્વયમેવ નિવૃત્તિ એટલે નૈષ્કર્મ્ય. આ નૈષ્કર્મ્ય નિષ્ક્રિયતા નથી. અનિક્રિયામાં એ અતિ-અક્રિયા છે.

અતિ પ્રકાશ અને અતિ અંધકારમાં જેવો તફાવત છે તેવો જ આ નૈષ્કર્મ્ય અને નિષ્ક્રિયતામાં છે. વળી આ નૈષ્કર્મ્યની અવસ્થા સંન્યાસથી એટલે કે ફલત્યાગથી થાય છે. આત્માની પ્રાપ્તિથી અને તેજ આપણું સ્વરૂપ હોઈને બીજું કશુંય પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી ન હોવાથી, અસંગતાની પ્રતીતિ થવાથી જાતે અત્યંત અસંગ થઈ જવાની કળા એટલે ફલત્યાગ, આ ફલત્યાગની પરિપક્વ અવસ્થા તે નૈષ્કર્મ્ય છે.

પ્રશ્ન ૨૩ : જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા એટલે શું ?

જે જાણ્યા પછી કશું જ જાણવાનું બાકી નથી એવો આંતર નિશ્ચય થઈ જાય, જે જાણવાથી અંતર તૃપ્ત થઈ જાય, જે જાણવાથી ન જાણવા જેવું જનાં જણાઈ ચૂકેલું વાંઝીકું થઈ જાય, જે જ્ઞાનથી કરવા જેવું બધું થઈ ચૂકે અને કશું બાકી ન રહે, જે જાણવાથી કદી તેમાંથી અ્યુત ન થવાય, જેમાં કેવળ સમ્વિદ્યાન દૈકરસને જાત અનુભવ થયા કરે તે જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા છે ! એ જ્ઞાનની અંતિમ ભૂમિકા છે. દૂકેમાં આત્મસ્વરૂપ ભગવાનનું જાત અનુભવથી સ્ફુરેલું જે આત્મજ્ઞાન તે જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા છે.

પ્રશ્ન ૨૪ : પરમાત્માનો અનુભવ કરનારામાં કઈ સાધન સંપત્તિ જરૂરી છે ?

અત્યંત નીતરી ધૃતિ, ધીરજપૂર્વક જાતનું નિયમન, શબ્દાદિ વિષયોનો અંતરથી ત્યાગ, રાગદ્વેષમાં તટસ્થ થવાની કળા, એકાન્તસેવા માટે હૃદયથી અભિરુચિ, હિનકર, મિત, અને પવિત્ર આદાર, તન મન વચનના હપર કાબૂ, હંમેશા પ્રાણીમાત્રમાં અતરાત્મ સ્વરૂપે વર્તી રહેલા પરમાત્માનું સ્મરણ, વૈરાગ્ય, અદ્વંકાર, બળ, દર્પ, કામ, ક્રોધ અને પરિવ્રદનો ત્યાગ; નિર્મામતા અને શાન્તિ, આટલી સાધન સંપત્તિ ભગવાનના અનુભવ માટે જરૂરી છે. ભગવાનને પામી ચૂકેલામા આ બધીય સંપત્તિ સિદ્ધાવસ્થામાં હોય છે. એ રસ્તે પડી ચૂકેલા માટે એ આર્ગદર્શક છે. આ બધામ ગુણોના વિકાસ વિના પ્રભુપ્રાપ્તિ મુશ્કેલ છે.

પ્રશ્ન ૨૫ : અજ્ઞાનુભવ કરી ચૂકેલા આત્માની આંતરરચિતિ કેવી હોય છે ?

અજ્ઞાનુભવ કરી ચૂકેલો આત્મા હંમેશાં પ્રસન્ન હોય છે. તેને નથી પ્રિયવિયોગનો સંતાપ કે નથી પ્રિયયોગનો દર્ષ. પ્રાણીમાત્રમાં એકરસ

આત્મદર્શન એ એની મહા ક્રાણી હોય છે. તેવો પુરુષ પરમાત્મા ઉપર
પરમપ્રેમ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પ્રાણીમાત્ર તેના પ્રિયના જ પ્રતિબિંબો છે
એવી તેની માઠ અફર દટિ હોઇને તેને પ્રાણીમાત્ર-ગયાવગ જગતની
આત્મભાવે મેરામાં પરમાનન્દ મળે છે. ધાસના તથાખવાથી મડિને તે શ્રદ્ધા
પર્યન્ત, જડચેતન સંત્ર તે એક જ પરમાત્માની અનન્ત અદ્ય લીલા સાક્ષાત્
લાગે છે. અને આથી તેને માટે જડ ચેતન બધુય પરમ પ્રેમારપદ હોય છે,
એટલે કે સૌની આત્મભાવે સેરા જ તેના શ્રવનનો નીતરો આનન્દ હોય છે.
તેવો પુરુષ ભગવાન જેવડા છે, જેવા છે, જ્યાં છે, જે સ્વરૂપ છે તે બધુય
પરમ પ્રેમને લઇને જાણે છે. અને ત્યારબાદ તદ્દપ યદ જાય છે! આવરણ,
મલ અને નિસેપ માત્રનો સપૂર્ણ નાશ અને અનાદ્યન સપૂર્ણ આત્માત્મ
દર્શન અને તેનો નિત્યાનન્દ એજ તેની આત્મ પરિસ્થિતિ હોય છે

પ્રશ્ન ૨૬ : બધા કર્મો કરવા છતાં કયા ઉપાયે શાશ્વત પદ પમાય ?
ઇશ્વરના પ્રસાદથી જ જો શાશ્વત પદ મળવું હોય તો પંડી પુરુષાર્થને
અવકાશ ક્યાં ?

શાશ્વત પદ એટલે હમેશા એકરસ ગહેનારું સ્થાન અને આત્મ સ્થાન
એક જ છે અને તે આત્માત્મ, પ્રમક સદૈવ એકરમ અને સ્વરસપ્રતિષ્ઠ જ
રહે છે. બધાય કર્મો કરવા છતાં એ પરમાત્માત્મ શાશ્વત પદ પામવાનો
એકમાત્ર ઉપાય છે તેનો-પરમાત્માનો વ્યપાશ્રય એટલે કે ભગવાનનો પાલવ
પકડવો તે તદ્દન નિષ્કપટ સરળ હૃદયભાવે બાળકની માફક ભગવાનને ખોળે
પોતાત્મ સમમ શ્રવન ધરી દેવું એટલે વ્યપાશ્રય ખીસાડીતું બચ્ચુ જેમ
મ્યોંડે કરતા જ જાણે છે, પોતાની જાતાને કમ વળમલુ એની પથુ તેને
અમર નથી તેમ જોને પ્રભુને પોકારના જ આવડે છે-તેના નામતુ રટણુ જ
આવડે છે, ભગવાનને જે પોતાનો કમજો લેવાની ફરજ પાડે છે તે
વ્યપાશ્રયતુ ગદસ્ય જાણે છે આજુગણુ ખીણુ હોય એના સાક્ષાત્ રસ્તા
ઉપર પિતા સાથે ચાલતુ બાળક જે પોતે પિતાનો પાલવ પકડે તો સહવ
હિ કે આમતેમ જોતા તે કદાચ મનડી જાય અને તેની પકડ છૂટી જાય.
પથુ જો પિતા જ બાળકને પકડીને ચાલે તો પકવાનો અને ખોરાક જવાનો
સહવ જ નથી! ભગવાનના ચરણુ મદલુથી તેની પ્રમજના પ્રાપ્ત થાય છે
અને ભગવત્પ્રસાદ માટે અશક્ય કશું જ નથી! ભગવાનના પ્રસાદથી જ
શાશ્વત પદ મળે છે, એમા રહેજે શકા નથી અને તેથી પુરુષાર્થનો
અવકાશ નહોતો નથી એ વાત જ મક્કન છે ભગવાનનો પ્રસાદ મેળવવા

માટેની લાવકાત મેળવવી એમ પરમ પુરુષાર્થ છે. ભગવાનનો પ્રસાદ તો સૂર્યના પ્રકાશની માફક સર્વત્ર એકરસપણે પથરથેલો જ છે. પણ દર્પણ જેમ સૂર્યપ્રકાશને અલ્પ કરવા યોગ્ય હોય છે તેથી તેમાં સૂર્યતેજ પ્રતિબિંબિત થાય છે તેમ ભકતહૃદય ભગવત્પ્રસાદને પ્રતિબિંબિત થવાનું દૈવી મુકુર છે. હૃદયની એ વિશારદી પવિત્રતા મેળવવાના પ્રયત્નમાં સમસ્ત પુરુષાર્થ ક્ષીણ થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન ૨૭ : ભગવાન અર્જુનને “ મચ્ચિત ” જનવા કહે છે—શાને ? ભગવાન કહે છે કે જે તું મારું નહીં સાંભળે તો નાશ પામીશ—ભગવાનની અહીં દાદાગીરી નથી ?

માણસ પોતાની શક્તિનો આંક ખોટો મૂકે છે. પોતે અદ્વય અને અદ્વયશક્તિ છે છતાં પોતાને વિષેનું આ સત્ય તે વિના ક્યવાટે સ્વીકારતો નથી. જેને હૃદયમાં પોતે સાચે જ અદ્વય અને અદ્વય શક્તિ છે એવી નિર્મલ પ્રતીતિ થાય છે તેને માટે ભગવચ્ચિત થવું જ એકમાત્ર યોગ્ય છે. કેમકે તેમાં જ પોતાના અહંભાવની અચિત્ત બેદન સમાયેલું છે. જ્યાં સુધી જીવ ભગવાનમાં પોતાનું હૃદય પરોવતો નથી ત્યાં સુધી તેના દેયાના સનાતન મેલની ગાંઠો ધોવાતી કે કપાતી નથી અને ત્યાં સુધી જીવનની નિરામયતા પ્રાપ્ત થતી હથી. સ્વાભાવિક સ્વરૂપનિષ્ઠ શાંતિ મળતી નથી. આથી ભગવાન અર્જુનને જ્યારે ભગવચ્ચિત જનવા કહે છે ત્યારે પરમ હિતૌષી તરીકે જ વર્તે છે. વળી જે જીવ ભગવાનનું નહીં માલગે તે કાતું સાંભળે ? ભગવાન જીવને માટે પરમ આપ્ત છે. પરમ હિતચિતક છે. જીવનું હિત જ તેના દેયામાં વસે છે. અને જ્યારે મારું કંઈ તું સાંભળ અને કર એવો જ્યારે આગ્રહ કરે છે ત્યારે તેમાં દાદાગીરી જોવી એ બ્રહ્મભંગજી પુરુષનું દર્શન છે. અહીં દાદાગીરી નથી પણ પરમ સત્યનો નિષ્કલેશલાભે સ્વીકાર કરવાની ચેતવણી છે.

પ્રશ્ન ૨૮ : પ્રકૃતિ તને પ્રેરશે—એમ જ્યારે પ્રભુ કહે છે ત્યારે પુરુષાર્થની ઝોણી કિંમત આંકે છે એમ નથી લાગતું ?

પુરુષાર્થની ખરી કિંમત જ પ્રભુ અહીં આંકે છે. પ્રકૃતિ તને પ્રેરશે અને તેનું ધાર્યું તારી પાસે દરાવશે માટે તું પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ ન જા. પણ

પ્રકૃતિને અનુકૂળ થઈ જઈને તે દ્વારા તારો આત્મલાલ સાધી લે એવો અર્થો અર્થ છે. સ્વભાવ સામે લડવામાં ખરી શક્તિ નથી. પણ સ્વભાવને અનુકૂળ થઈ જઈને એવી રીતે વર્તવું કે જેથી સ્વભાવ વિરુદ્ધ જવાય નહીં અને અને પ્રકૃતિને વશ થવાય નહીં. ક્ષત્રિયનો લડવું એ જો સ્વભાવ જ હોય તો લડવું, ન લડવાનો હક્કમક્ક ન રાખવો પણ રામદેવને વશવર્તન લડવું કે તેને ન વશ થઈને લડવું એ આપણા દાસની-એટલે કે પ્રજાના પુરુષાર્થના દામની વાત છે. આથી અહીં તો પરિસ્થિતિ માત્રમાથી આત્મલાલ ઉદ્ભવવાની પ્રભુ આવી બતાવે છે.

પ્રશ્ન ૨૯ : ઇશ્વર સૌને ભભાવે છે-એમા ઇશ્વરને શા આનન્દ ?
ક્યા કારણે ભગવાન પ્રાણીમાત્રને ભભાવતા હશે ?

‘સૌને ભભાવવું’ એનો અર્થ એ તો નથી કે સૌને -બ્રાહ્મિમાં નાખવા. સૌને બ્રાહ્મિમાં રાખનાર ઇશ્વર સમગ્ર શકાય એમ નથી. આથી સૌને ભભાવવું એટલે કે તે તે કર્મમાં અભ્યક્ષ હોઈને પ્રવર્તાવવું. સૌને પોતપોતાના કર્મમાં પ્રેરક ઇશ્વરને સ્વકર્તવ્ય કર્મનો નીતરો આનન્દ હોઈ શકે છે. પરંતુ ઇશ્વર તો આનન્દમય જ છે. એટલે એનો આનન્દ ક્યાંથી પણ આવતો નથી. સમસ્ત બ્રહ્માંડ એની લીલા છે. અને આથી જ એ ભભાવે છે અને આનન્દ લૂટે છે એમ કહેવું એ ‘કચરાટપૂર્વક’ કહેવામાં બૌદ્ધિ નથી. પ્રાણીને ભભાવવાપણું એ ઇશ્વરનો વાંક નથી. પ્રાણીમાત્ર ઇશ્વરને એ જાગૃતમાં માનો કે પરવશ કરી ચૂકે છે. ભગવાન સૌને ભભાવે છે ક્રમકે સૌને ભભાવવામા હેતુ છે “વન્દાશક્તિ” એ જમણમાં હેતુ છે. યન્ત્ર એટલે સચો. શરીરગ્રામી અદ્ભુત સચો એટલે અહીં યન્ત્ર છે. એ શરીરના ઉપર એજ આત્મા છે, એ ભાવે જે ચડેલા હોય છે તે જધાને ભગવાન ભભાવે છે. અને કાઈક જ એવા નથી જે શરીર ઉપર આત્મભાવે આરદ નથી અર્થાત્ જ્યાં સુધી દેહભગ્નુદ્ધિ કાયમ છે ત્યાં સુધી જીવમાત્રને ભગવાન ભભાવે છે આ ભભાવવામાં ભગવાનનો આશય અત્યંત નિર્મળ છે. પોતાનો જ અંશ દેહારૂ થકેને અવનનિ પામે એ ભગવાનને પસંદ નથી. આથી જમણે જમણે ભગવાન જીવને પ્રમુદ્ધ થઈ જમણમાંથી છૂટવા માટે તક આપે છે. આથી પ્રાણીમાત્રને જાગૃતતા ઇશ્વર જુલગી નથી. પરમ દયાળુ છે. આ એક પીઠ સાચી સમજનો સવાલ છે.

પ્રશ્ન ૩૦ : ભગવાન અર્જુનને ઇશ્વરને શરણે જવા કહે છે-તો ઇશ્વરને શરણે કેવી રીતે જવાય ? ઇશ્વરને શરણે જનારને આત્મલાભ કયો મળે છે ?

ઇશ્વરને-શરણે જવાને માટે ઇશ્વરની અસ્તિ માટે પેલાની અસ્તિ દરતાં પણ વધારે ગાઢ શ્રદ્ધા હોવી ધટે. ઇશ્વર જ આપણું સર્વસ્વ છે એવી પ્રતીતિ હોવી ધટે. ઇશ્વર સર્વશ અને સર્વશક્તિમાન છે એવી ખાત્રી હોવી ધટે. પરમાત્મા સર્વદુઃખભંજક છે એવી ગાઢ પ્રતીતિ હોવી ધટે. ભગવાન જ ભગવા યોગ્ય છે અને તેને ભજવા એ પરમ કર્તવ્ય છે એવી દૃષ્ટિ હોવી ધટે. આ રીતે પરમપ્રેમારપ્રદ પરમાત્માને જાણીને જે, તન મન વચનથી સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ માટે ભગવાનને શરણે જાય છે તે તરે છે. પરમાત્માને શરણે કોઈપણ હેતુપૂર્વક જવાતું યદ્યપિ હોતું નથી કેમકે તેજ શરણ્ય છે એ સત્ય છે, છતાં જીવજન દુઃખજીવિતી પ્રેરાય છે, તેને પ્રાપ્તિચ્છની દૃષ્ટિના ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી તે પ્રવૃત્ત થતો નથી. આથી શરણ્યાગતિ માટે પણ તેને હેતુ જોઈએ છે. બાકી શરણ્યાગતિમાં જે આનંદ છે, જે શાંતિ અને સમાધાન છે, જે અમોઘધીર્મ હોય છે તે વાચાને વિષય નથી. ભગવાનને શરણે જનારનો આત્મલાભ ભગવદપ્રાપ્તિ એજ છે. સૌ પ્રાપ્તિની એકમાત્ર પ્રાપ્તિ એ શાશ્વતસ્થાનની પ્રાપ્તિ છે. શાશ્વત સ્થાન એટલે પ્રભુનું પદ. જીવતાં જીવતાં પરમાનન્દની પ્રાપ્તિ, સ્વમહિમામાં પ્રતિષ્ઠા, સ્વરૂપનું અનાદૃત દર્શન અને તેમાં કાયમી નિષ્ઠા એજ પરમ લાભ છે.

પ્રશ્ન ૩૨ : ભગવાને રહસ્યતમ વચન ક્યું કહ્યું છે ? ભગવાનની પ્રતિજ્ઞાનો કદી ભંગ થાય છે ખરો ?

સમુદ્ર મંથનને અંતે જેમ અમૃત, ક્ષીર મથનને અંતે જેમ ધી, તેમ જીવન મંથનને અંતે ભગવાન અર્જુનને રહસ્યતમ વચન કહે છે. ભગવાન કહે છે.-હે અર્જુન ! મન્મના, મદ્ભક્ત, મધાજી અને મત્પ્રણામી થા. બસ. માનવ જીવનની સંપૂર્ણ સમાલોચના પછી માનવને માટે કર્તવ્ય આજ ફો છે.-આટલું જ કાર્ય છે. હે અર્જુન ! તું મારામાં મનવાળો થા. અર્થાત્ સર્વજૂતાના અંતરાત્મા રૂપે વર્તમાન એવા પરમાત્મામાં તારા મનને લગાવ. નામરૂપના આવરણ નીચે રહેલા ભગવાનને જો. આ ઉપરાંત મદ્ભક્ત થા. અર્થાત્ સર્વોત્તમ પરમાત્માનો તું સેવક થા. અર્થાત્ તન મન વચન ધન વગેરે સેવાયે જ ભગવાને આપેલા છે, સેવા જ તેનો એકમાત્ર સદુપયોગ છે,

એ સિવાય એનો જે ઉપયોગ તે દુરુપયોગ છે. દાહીનૂને કાઢીની કિંમતે વેચવાનો મૂઢ પ્રયોગ છે. આથી તારાં તન મન વચન ધન વગેરેને વિશ્વરૂપ પરમાત્માની યથાશક્તિ સેવામાં લગાવી દે. આ ઉપરાંત હે અર્જુન! તું “મદ્યાશુ”-મને પૂજનારો થા. સર્વજૂતના હૃદયમાં રહેલા અંતર્યામિને સ્વકર્તવ્યદ્વારા પ્રસન્ન કર. પ્રાણીમાત્ર ભગવાનનું જંગમ મંદિર છે. તેની પૂજા કર. તેની માન-પ્રતિષ્ઠા-સત્કાર કર. તેને પ્રેમથી સત્કાર આ સિવાયની અર્ચના વિફળના છે. જૂતમાત્રમાં ભગવાનનું ભાવન એ પરમપૂજા છે. આ ઉપરાંત મને પ્રણામ કર. સૌ જુનોમાં હું જ વર્તી રહ્યો છું, તો પંડી જૂતમાત્રની આગળ નમ્ર થા. અમાની જન, પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાન વર્તી રહેલા છે, એ સમજથી ઠરેલા પ્રણામ એ ભગવાનનું જ મહાપૂજન છે. ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનો કદી ભંગ થતો નથી. જ્યારે જ્યારે ભંગ થતો જેવો લાગે છે ત્યારે દોષ ભગવાનનો હોતો નથી, માણસનો જ ક્ષાંતિ અપગ્રહ હોય છે. ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા એ ચન્દ્રમાત્ર નથી. એ પરમસત્યનો ભાષાવતાર છે. અને પરમસત્ય કદી અસત્ય થતું નથી. આથી ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા સદૈવ સાચી જ છે. વળી આ તો સ્વનુભવનો પ્રયોગ છે એટલે ઉતરે જન અનુભવ જ બતાવશે કે ભગવાનને ભગતાં કાઈની લાજ મૂઢ નથી. જતી નથી. જશે નહીં.

પદ્મ ઉર : સૌ ધર્મેને તણ માડું શબ્દ લે-તો સૌ ધર્મે એટલે શું? એમ કરવાનું કળ શું?

ધર્મ શબ્દ અહીં કર્મવાચક છે. સ્વભાવે કે શાસ્ત્રે વર્ણીતમના કર્મ તરીકે નહીં કરેલા નિત્ય નીમિત્તિક કર્મે એટલે ધર્મ. અર્થાત્ કર્મનું શરણ ન લેતું પડે. કરેલાં કર્મે માડું એવ આચરશે, માડું કલ્યાણ કરમે એવી કર્મના ઉપર શરણની છુદ્ધિ તજવી પડે. કેમકે ઉતરે ભગવત્પ્રસાદ આમળા કર્મની કશી વિમાત કે તાકાત નથી. કલ્યાણ તો પ્રભુના પસાંથી થાય. કર્મ તેમા નિમિત્ત જની શકે. પણ તેથી વધુ કશું નહીં. વળી શુભ કર્મે પણ અર્ધભાવના પેશક, વધક, પ્રેરક અને રથાપક જની શકે છે. અને તે રીતનો અર્ધભાવ પણ અંતઃપરપ છે. મહર્ષે કરવાનાં મને તે પણ પ્રજ્ઞની રૂપ જ છે. આથી સમસ્ત માણસે કર્મે ઉપર મુખાક ન રહેતાં પ્રજ્ઞ ઉપર જ બરોસે રખતો પડે. પ્રભુના ઉપર ગમેતો મનોમોં કદી એક રેતો નથી. અપવિત્ર અને અપવિત્રિ જીવને માટે પ્રજ્ઞ શરણ

માર્ગ છે. ભગવાનને શરણે રહેનારની પાપવૃત્તિનું મૂળ નાશ પામે છે. દુઃખ પાપમાથી પેદા થાય છે. આથી ભગવાન દુઃખભંજક તો છે જ પણ તેથી પણ વધુ દયા તો દુઃખનાં મૂળને ઉત્તર કરવામાં જ રહેલી છે. દુઃખના કારણનો જ નાશ—અને સુખના કારણનો જ ઉદય એ ભગવદ્પ્રાપ્તિનું મહાક્ષણ છે.

પ્રશ્ન ૩૩ : ભગવાને અધિકારીને જ આ ઉપદેશ આપવા કહ્યો છે ખીજાને નહીં—ભગવાનની આ વિષમ દૃષ્ટિ નથી ?

ભગવાનની દૃષ્ટિ જ ઉચિત છે. તેમાં જ તેની હિતૌપિતા છે અનધિકારીને આપેલો આ ઉપદેશ તેના હૃદયમાં ફરે નહીં, તેને દ્રેષ પેદા થાય, તે ન રહે ધરતો કે ન રહે ધાટનો. તેનો સમય વ્યર્થ જાય. અને કશો ફાયદો તો થાય જ નહીં. આથી અનધિકારીને આ ઉપદેશ ન આપવાનું વિધાન કરનાર પ્રભુ અનધિકારીને બચાવી લે છે. વિષમજ્વરના દર્દીને અન્ન ન આપવાનું વિધાન કરનાર વૈદ્ય દર્દીનો સાચો હિતૌપિ છે. વૈદ્ય વિષમવૃત્તિવાળો ન કહેવાય.

પ્રશ્ન ૩૪ : ગીતાજીને એક ચિત્તે સામળ્યા બાદ—સમળ્યા બાદ સાધકની કઇ મનોદશા રહે છે ?

અર્જુનને જે એકરાર કર્યો છે તેજ ગીતા શ્રવણનું—ગીતાદર્શનનું ફળ છે. અર્જુનનો એકરાર છે કે “હે ભગવન! આપની કૃપાથી મારો મોહ નષ્ટ થયો છે, મને સત્યજ્ઞાન લાધ્યું છે. હું સન્દેહહીન થયો છું. હું ભિક્ષુ છું. આપનું વચન હું કરીશ” જે કાંઈ ગીતાજીને સમજે તેના જીવનમાં આજ એકરાર દશે. ભગવાનના પ્રસાદથી મોહ મરે છે. જ્ઞાન લાધે છે. સંશય છેલ્ય છે. માણસનું જીવન થાય છે. ભગવાને કહેલાં કાર્ય કરવામાં તત્પર થાય છે. આટલું થવું એજ જીવનની મહાક્રાંતિ છે.

પ્રશ્ન ૩૫ : ગીતા સંવાદ અદ્વૈત રામદર્પણ, પરમશુદ્ધ અને પુણ્ય છે—એ અંબલિ જ છે કે સાચું છે ?

એ અંબલિ માત્ર નથી, આથી ફક્ત પ્રશંસાનાં વાક્ય નથી. ગીતાજી સાચે જ અદ્વૈત છે. રામદર્પણ છે. પરમશુદ્ધ અને પુણ્ય છે. ગીતાજીનું અર્થાનુસંધાનપૂર્વક પારામર્શ કરનારને, તેના અર્થને જીવનમાં આચારમાં

॥ ३० ॥

संस्कृत

भगवत्प्रेम-अ

[जनवरी २००३ ई०]